

प्रकाशक :

राधेशोभन अग्रवाल

मैत्रीकृत आप्तोपदेष्टा

सावधान अग्रवाल एन्ड अं प्राइवेट लि० बंगलूरु

महाविद्यालय मुद्रित

प्रथम संस्करण १९५६

मूल्य पाँच रुपये

मुद्रक :

मेधमल प्रिंटिंग वर्कस,

१ बरिदाबाद

दिल्ली

दो शब्द

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके सत्य एवं अहिंसा पर आधारित गांधी-चिन्तन पर बेस-बिरोल के अनेक सम्प्रतिष्ठ विद्वानों द्वारा प्रचुर साहित्य सृजन किया गया है।

महात्माजी के एक निष्कलतम सहयोगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख स्तम्भ, गांधी वर्धन के प्रामाणिक व्याख्याता और "कांग्रेस का इतिहास" जैसी पुस्तकों के लिखित लेखक माननीय डा. बी. एच्चाय ललितारम्भा द्वारा लिखित *Gandhu and Gandhism* (दो भाग) को अंग्रेजी जानने वाले पाठकों में बहुत पसन्द किया है। उनकी लेखनी का प्रभाव हिन्दी जल्दी पाठकों तक पहुंचाने की दृष्टि से हम *Gandhi and Gandhism* के द्वितीय भाग का हिन्दी अनुबाद हिन्दी पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं।

इससे पूर्व हम प्रथम भाग का हिन्दी अनुबाद अपने पाठकों को भेंट कर चुके हैं, जिसकी हिन्दी साहित्य-जगत् में मुक्तकंठ से प्रशंसा की गई है। इन दोनों भागों में गांधी वर्धन की पुर्ण एवं प्रामाणिक व्याख्या के साथ-साथ पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत संपन्न किये जाने वाले राष्ट्र-निर्माण के महत्त्व कार्यों का भी विवेचन किया गया है।

यदि पाठकों को प्रस्तुत पुस्तक के अध्ययन से अल्प-निर्माण और राष्ट्र-निर्माण में कुछ भी प्रेरणा मिली तो हम अपने प्रयास को सार्थक समझेंगे।

आगरा

१ जनवरी, १९६२

राजेनोद्भूत अग्रवाल

पैमैक्विप डायरेक्टर,

शिवलाल अग्रवाल एंड अ. प्रा. लिमिटेड

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ
१ बौद्धिक और समाजवाद	५
२ भारतीय धर्म	३५
३ आर्थिक उत्थान	४६
४ अखिल भारतीय ग्रामाछाेम संघ	६६
५ शैक्षणिक पुनर्निर्माण	८४
६ सामाजिक न्याय	९९
७ राष्ट्रीय एकता	९९
८ हरितक्रान्ति	११
९ मद्य-निषेध	१६
१० पञ्चवर्षीय आयोजनाएँ	१९
११ समाजवादी धर्म	११३
१२ स्वतन्त्रता के बाद की संकलनाएँ	११६
१३ मूनि-मुबार	१२
१४ सामुदायिक विकास कार्यक्रम	१२२
१५ उपसंहार	१२६
परिशिष्ट एक	१२६
परिशिष्ट दो	१४६

पहला अध्याय गांधीवाद और समाजवाद

१

समाजवाद

एककोणीय जमीन से सम्म मनुष्य के नाम से ज्ञात अत्यन्त अटिक औद्योगिकी की ओर विरह की प्रगति में हमें अलग-अलग, भूचर, वैश्वीय वस्तुपरक विपद मानवाकृति और अन्त में मनुष्य के रूप में विकास की विभिन्न अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। आकाश के पक्षियों के अपने बोंसले होते हैं पृथ्वी पर बिचरने वाले पशुओं की अपनी माँ होती है और आदम तथा ईश की सन्तानों ने अपने किए छोटी-छोटी संवेदियाँ या पमलुम्बी अट्टाक्रिकाओं का निर्माण किया है। पंगल के पशु रात को अपने छिछार की गल में बूमते हैं और कुँओं माँओं या बन्धुओं में अपना निवास-स्थान बनाते हैं। वे एक प्रतियोगिता के बिम्ब में जिसमें कमजोरों का नामोनिर्घा मिट जाता है अपनी पक्षि के परोसे जिया रहते हैं। मनुष्य ने सहयोग के सिद्धांत का विकास किया है। परन्तु प्रतियोगी युग के वे अवशेष पश्चिम की—यूरोप और अमेरिका की—सम्पत्तियों में अब भी दृष्टिगोचर होते हैं जहाँ अकेला एक आदमी दूसरे का धोषण नहीं करता जहाँ न केवल पश्चिम और पूर्व के राष्ट्रों में एक निरन्तर संघर्ष हो रहा है अपितु जहाँ स्वयं पश्चिम के विभिन्न राष्ट्रों में एक सतत संघर्ष जारी है। इस संघर्ष में सामयिक कुछ पारस्परिक मतभेदों को मिटाने का एक सर्व-स्वीकृत साधन बन चुके हैं और इसान एक बार फिर अपने ताबियों की हत्या करने मानव-विचार की टोह में बूमने और जमीन के नीचे माँओं आदमों तथा बन्धुओं में रहने के लिए बिचर हुआ है। इस प्रकार सम्पत्ता का आचार हिल चुका है और विरह की प्रगति अवच्छ हो गयी है।

भारत में विपरीत प्रगति

अब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र द्वारा विजय कर लिया जाता है और इस विजय का रूप बहुमुखी होता है तब चीप ही जाता कि भारत में हुआ विजेता राष्ट्र द्वारा विजित राष्ट्र की सम्पत्ता एवं संस्कृति के विविध रूप अतकी अहित बनाएँ और जघोप तथा सबके राष्ट्रीय जीवन के प्य एव उद्देश्य अविनाश कर लिय जाते हैं। इन प्रकार हम देखते हैं कि सन् ५७ के महान् भारतीय स्वतन्त्रता संघास के बाद ने पश्चिमी संस्थाओं के सम्पर्क में जाने के कारण तथा पश्चिमी जीवन और बाह्य के प्रभाव के कारण हमारे राष्ट्रीय

समाज का बोधा पूर्णतः बदल चुका है। न केवल पिछा व्याम-प्रणाली और व्यवस्थापन के क्षेत्रों में ही काश्चित्, कचहुरियों और कौंसिलों द्वारा ये प्रभाव हम पर बड़े गहरे रूप में पड़े हैं अपितु वे हिन्दुस्तान के बाजारों पर, भारतीयों द्वारा अपनाए जाने वाले फैशनों और वस्त्रों पर, पश्चिम के उद्योगपतियों द्वारा उत्पन्न किये गये मशीनरी के प्रति प्रेम पर, जिसके परिणामस्वरूप एक ओर गांधी का शोषण होता है और दूसरी ओर उनके शोषण से हमारे शहर फटते-फूटते हैं अपनी अमित छाप छोड़ गये हैं। हिन्दुस्तान की मशीनी के होते हुए भी ग्रामीणों के रक्त का शोषण करके संपत्ति शहरों में इकट्ठी हो गयी है और कुछ व्यापारिक संस्थानों में उसका प्रयोग हो रहा है। इस पूंजी के साम मिलें कड़ी की गयी है जिन्होंने ग्रामीण उद्योग-धन्यों तथा कला-कौशल का सर्वनाश कर डाला है परन्तु इस सर्वनाश का प्रारम्भ पश्चिमी देशों से प्रत्यक्ष-निमित्त वस्तुओं के आयात से हुआ। भारतीय समाज के सामने जो पुर्ण एक सम्पत्ति और शक्ति के सन्तुलित विनियमन पर फलदा-फूलदा रहा और जिसने सफलतापूर्वक बेकारी का सामना किया विदेशी शासन के फल-स्वरूप अब ऐसी विकट समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं जिनका सामना पश्चिम भागों को भी करना पड़ रहा है। भारत में पूंजीवाद के आक्रमण उत्तरे भयंकर न हो रहे जितने कि वे पश्चिम में हुए हैं। परन्तु पश्चिम में पूंजीवाद को भग्न होने वाले सामाजवाद ने हिन्दुस्तान में भी प्रवेश किया और हमारे सामने कई समस्याएं खड़ी कर दीं जैसे पूंजी कुछ बोझ से गनी मानी व्यक्तियों के हाथों में इकट्ठी हो गई और किसानों का विद्यालय समुदाय मूमि के स्वत्वाधिकार से वंचित होकर पुस्तकों की धी चिन्मयी जिताने पर मजबूर हुआ। पश्चिम में पूंजीवाद के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा ने समाजवाद का रूप दे लिया है, बलियों द्वारा मारपीत किये जाने वाले एक रक्तक छत्र के रूप में नहीं अपितु बड़े हुए पूंजीवादी प्रयासों के कारण पैदा होने वाली गुपड़ों के शोषण के निमित्त समाज द्वारा अपनायी गयी एक नई विचार-वादा के रूप में। हिन्दुस्तान के नगरों में कुछ जगहों में पश्चिम के उद्योगों की मजदूरी की है और मजदूरी घरे-घरे में बिद्युत् द्वारा संवाहित उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या कोई बहुत अधिक नहीं है फिर भी आवास-पिछा कच्चा का पालन-पोषण प्रसूतिक तथा श्रमिकों की समस्याओं और जगहों क्रम और तनकाहों एवं काम के बंटों और छुट्टियों में संबंध की समस्याएं प्रमुख रूप से उभर हो उठी हैं और लोगों ग्रामवासियों की मेकरी की समस्या की उपेक्षा कर दी गयी है। पश्चिम की संस्कृति-छछके आर्थिक विद्यान्तों और समस्याओं को उत्तराधिकार में पाने वाले विद्वित तरंगों ने निरिच्छत रूप से पूंजीवादी विकास की विद्या का अनुसरण करने वाली समाजवादी विचारधारा के प्रति पक्षपात भी उत्तराधिकार में पाया है।

भारत में समाजवाद की तीव्र प्रगति

समाजवाद की विचारधारा हमारे देश में बड़ी तेजी से फैली और इसी के परिणाम-

स्वल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो दलों में तीस मठमेव पैदा हो गये। परन्तु गांधी दर्शन की प्राणरूप अहिंसा के सिद्धांत द्वारा प्राप्त सफलताओं का ही यह परिणाम था कि इन मठमेवों की सर्वथा उपेक्षा कर दी गयी। वस्तुतः जब एक बार अहिंसा की शक्ति को स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमारे सामने एक नया और कभी न समाप्त होने वाला शक्ति का स्रोत प्रकट हो जाता है और अहिंसा के सिद्धांत पर परिपोषित एक सामाजिक संरचना एक नया शक्ति-संचार सिद्ध हुई है जिसके आरूप गांधीजी अहिंसा और सत्य के दायन्यी द्वारा पर्वतों को क्षमायमान करने वाली और साम्राज्यों को उखाड़ फेंकने वाली क्षमता शक्ति का सूचन कर रहे हैं। निर्माणात्मक पथ की ओर, गांधीजी ने मानो मूक्य से अस्तित्व राष्ट्र के मसले को मोटर-संचालित ट्रैक्टरों द्वारा कोह निकाला है और वे इसे साफ करने के महान् कार्य में लगे हुए हैं ताकि हमारी मूलभूत प्राचीन सम्मता में पुनः जीवन ओसि और उत्साह का संचार हो। गांधीजी का समाजवाद केवल एक भौतिक शक्ति नहीं है अपितु एक नैतिक शक्ति है जिसने उपेक्षा के कारण बीछन पड़े और अन्तर से मूलभूत एवं बड़ीमूल राष्ट्रीय संस्कृति के क्षेत्रों को फिर से संरक्षित बनाने में सहायता पहुँचायी है। वे अपने इस महान् कार्यक्रम का आधार अहिंसा को बताते हैं और मन बचन एवं कर्म से हिंसा का पूर्णतः प्रतिरोध करते हैं।

जब हमारे साथी एक समाजवादी सरकार के पथ में रुक कर रहे हैं तो वे हमें यह नहीं बताते कि वे अपने ध्येय की प्राप्ति हिंसा से करेंगे या अहिंसा का आश्रय लेकर। इस-छिने वे या तो बीरे-बीरे अहिंसक स्कूल की ओर मुड़ पड़े हैं और गांधीवादी दर्शन को उन्होंने हारिक साध से स्वीकार कर लिया है या फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से साम्यवादी सिद्धान्तों को अपना लिया है और वे हिंसा के प्रचारक बन गये हैं। वे समाज के निम्न दो वर्गों में स्पष्ट भेद करते हैं। एक तो समाज का वह रूप है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर विमान कर दिये गये हैं जो हमेशा के लिये विभिन्न समूहों में शक्ति-सन्तुलन कायम रखते हैं और समाज का सुखय रूप वह है जो हमेशा हलचल की अवस्था में है और जिसमें प्रतियोगिता तथा हिंसा की अग्नियों पर प्रत्यक्षित जीवन-वपी पात्र में शास्त्र वाहक वाद्ययंत्र प्रकाश रही हैं और ठल की ओर से सदा ऊपर उठने का प्रयत्न करने वाली वाद्ययंत्रों को रखा रही है। वस्तुतः आज का संघर्ष एक सर्वशक्तिमान राज्य के विचार और मानव व्यक्तित्व के विचार के बीच में है प्रतियोगिता और सहयोग में है आराम और प्रगति में है मन और सेवा में है, गरिबी और मधीन में है।

समय की गति

कोई भी ऐति-रिवाज या संस्था चाहे वह कितनी ही पुरातन या पवित्र हो उसे बदलते हुए समय की ज़ुलीसी को स्वीकार करना ही होगा। इसके विरुद्ध, कोई भी परिवर्तन

बाहे यह किताब ही आकर्षक हो बिना सम्यह के स्वीकार नहीं किया जा सकता । ये दो केवल साधारण ची चीजें हैं परन्तु इन साधारण चीजों में भी सत्य अन्तर्हित होता है जो हमारे जीवन के आचार-व्यवहार का पत्र-ग्रहर्षन करता है । इसलिये हमारे देश के सामने दो रास्ते खुले हैं या तो यह औद्योगिक क्रांति के बाढ़ आने वाली मुद्दियों के इलाज के लिये पश्चिम के ठौर-ठौरकों को अपना ले या फिर समाज के प्राचीन ढांचे और दृष्टियों का इसके कर्तव्यों के विनाश का इसके देश के संघटन का सहानुभूतिपूर्वक पुनर्निरीक्षण करे, जिसके परिणामस्वरूप पांच मुख्य आधारों पर यदि कछे हुए सामाजिक जीवन का संतुलन दृष्टिदोषर होता है । ये पांच आधार ये हैं— (१) राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता (२) समाजवाद के सिद्धांत के विरोध में व्याप्त द्वारा प्रतिपादित आधिक्य वृत्तिवाद, कमिर्को द्वारा मुल्लाामी पदी कमिर्को की समस्याएं, संयुक्त-परिवार-प्रणाली तथा ग्राम का सामुदायिक जीवन (३) जीवन के भौतिक पलों पर बल देने वाले विज्ञान द्वारा सिद्ध आध्यात्मिक पलों का विकास करने वाला बर्म (४) मनुष्यों का नहीं अपितु बर्म का अस्मितापक्ष-पक्ष जो विशेष बर्म की वृद्धि के प्रवर्तन का विरोध करता है, क्रिया का नहीं और (५) स्वामी के रूप में शक्ति का शब्द की तरह दिग्गम्य करने वाली अहिंसा । इस प्रकार विरोधी बलों का संतुलन करके हम एक ऐसे संश्लेष पर पहुँचेंगे जो कि वर्तमान और भूत में एक मधुर समस्वरता पैदा करेगा सिद्धांत और नीति का मिश्रण करेगा और सांसारिक तथा ईवी तरलों में पारस्परिक सम्मेलन की सृष्टि करेगा । इसलिये किसी भी समाज का यह पुण्य है इस आधार पर परिचाय नहीं करना चाहिए और किसी भी समस्या की उसकी आधुनिकता के कारण अद्यतन में नहीं समझना चाहिये । जब हम इस कर्तव्य-पत्र पर अग्रसर हुए हैं जो कि किताब ही ठीक है जतना ही कठिन है इन केवल उपपादात्मक ज्ञानों का ही आशय न केवल विचारक ज्ञानों को अपनाने के लिये प्रयत्नशील होंगे । उपचार अच्छा है परन्तु पर्युष उद्योग भी अधिक अच्छा है, बाहे यह सांसारिक बीमारी के क्षेत्र में ही बाहे यह राजनीतिक बीमारी के क्षेत्र में हो और इसी मापना के साथ हम उन सिद्धांतों के अध्ययन का समर्थन करते हैं जिन्होंने हिन्दू समाज के ढांचे और दृष्टियों को निर्मित किया है । हमें उन मुश्किलों पुराने ठौर-ठौरकों का अध्ययन करना चाहिये जिनको अपना कर यद्यपि नयी चीजें को दूर नहीं किया जा सका बाकिर भी कुछ व्यक्तियों के हाथों में संघर्ष के संग्रह को जिन्होंने रोकना था जिन्होंने यद्यपि ग्लू-रोकवार को दूर नहीं किया था परन्तु बेकारी का सर्वथा अनुकूल कर दिया था ।

सम्यता के दो रूप

हम विश्व की सम्यताओं को दो वर्गों में बाँट सकते हैं—एक तो वे जो बल पर आचार-पिठ हैं और दूसरी वे जिनका आधार संस्कृति या विश्रुति है । प्रायः ऐसा कहा जाय है कि

बन की देवी कदमी बचता होती है और बिहता की देवी सरस्वती बचता नहीं होती। राष्ट्रीय प्रवा के अनुसार, कदमी और सरस्वती में यूपी पृथला संघर्ष रहा है और नस्तुतः इसी संघर्ष को राष्ट्रीय सम्मता के आधार रूप में स्वीकृत किया गया है। हमारी हिन्दू सम्मता में कदमी और सरस्वती को एक दूसरे से पृथक रखा गया है और समाज में व्यक्ति-समुदाय समाज-स्वी मही को बचाने वाले लति-पूरक शोकक द्वारा स्थापित किया जाता है। एक विशेष प्रकार के बाठावरण में परिलोपित भारतीय सम्मता पर पश्चिम की सम्मता ने एकएक कार्यक्रम किया है जो बन की सम्मता पर आधारित है और सरस्वती विद्यकी रादी है और जिसकी प्राप्ति के क्रिये सरस्वती को साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

हमें अब यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें उस सम्मता को सर्वथा अक्षम कहना होना जिस सम्मता के प्रभाव के कारण

किसान बन-बाल्य पैदा करते हैं और मृच्छों मरते हैं,
मुनकर कपड़ा बुनते हैं और मये रहते हैं
सड़कारी ललितियों के अधिकारी बनवा कपार लेते हैं और बापस नहीं देते,
डाक्टर बीमार बड़ जाते हैं और स्वयं सिंघार जाते हैं
बकील मुकदमे लड़ने लगते हैं और बगनें हार जाते हैं,
इंजीनियर ऐसे घरों का निर्माण करते हैं जो बीज ही बरसायी हो जाते हैं,
अध्यापकों के लड़के अध्ययन करते हैं और बरीकाबों में खेल हो जाते हैं,
जगता के सेवक लगजाएँ लेते हैं परन्तु जगता की सेवा नहीं करते,
लोक जनराशि बना करते हैं और अपने द्वार बाध कर देते हैं,
आप-कर अधिकारियों के लड़के इंदोरेन्स एजेन्स बन जाते हैं,
एक ना अपने बच्चों को बहुर दे देती है,
एक बाप अपने लड़कों को पीटता है, और
एक माड़ी लारे जेत का तापानाश कर देती है।

तथ्य ही यह है कि कूट-कछोट और भोज में सहानुभूति तथा प्रीतीपूर्ण सहयोग का स्थान से मिमा है, व्यापार में ईमानदारी की जगह सट्टे में के बी है, तत्प-व्यवहार के स्थान पर छक-संपर्ष ने अपना अधिकार कर लिया है और काम भोज मात्रि आवेस म्याय-भावना तथा प्राकृतिक भावों पर हावी हो गये हैं। सबसे बड़कर बिहता या सरस्वती कदमी की राती और उसके हावों का चिन्ता बन गयी है।

विश्व के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गारा के निश्चय करने में व्यक्तिवाद और समूहवाद एक दूसरे को पराभूत करने में एक दूसरे पर हावी होने में प्रयत्नशील है। एक ही मुख स्वतन्त्र प्रतियोगिता है और दूसरा मुख राज्य-समाजवाद है। मुख स्वतन्त्र प्रतियोगिता में व्यापारी के सामने विस्तृत शोध शुभ्य पड़ा है जिसमें कोई एकाधिकार नहीं

है कोई आर्थिक सहायताएं नहीं हैं कोई विशेषाधिकार नहीं है कोई शक्ति संघ नहीं है कोई सामाजिक व्यवस्थापन नहीं है और वस्तुओं के स्वतन्त्र विनिमय में किसी प्रकार का कोई बन्धन नहीं है। सरकार केवल कानून और व्यवस्था की स्थापना करती है। यही सब कुछ है। 'सस्ता खरीदो और मंहगा बेचो' यह नारा है। मुनाफ़ों से कुछ बान-मुष्क किया जाता है परन्तु उन्हें पब्लिक समझा जाता है।

धुंध राज्य-समानभाव किराया प्याज टायस्टी सदृश और अनार्थिक भाव को मिटा देता है। सरकार ही एकमात्र भूमिदाता सक्नों साधन-सामग्री और परिवहन के साधनों की स्वामी होती है, वही सारे शक्तियों को काम पर लगाती है, कर्मठ पर ही वस्तुओं को किराये पर जमाती है। बाज़र पर ही वस्तुएं खरीद करती है और सब काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को काम मुहैया करती है। समाज में बाकसी बनी नजर नहीं आते। कोई भी गरीब या बग़वान नहीं होता। उद्योग द्वारा उत्पन्न वस्तुएं अपने 'उत्पादकों' के पास बापस लौट जाती हैं। परन्तु सत्य वस्तुतः इन चीज़ों के बीच में है।

इस मेर के मूक में व्यक्ति और संपूर्ण राष्ट्र दोनों का सम्पत्ति के प्रति प्रेम विद्यमान है। पूँबीबाबी जिसने जनसंग्रह किया है और अधिक संपत्ति चाहता है साम्राज्यवादी जिसके कब्जे में पहले से ही कई राज्य हैं और अधिक राज्यों की कामना करता है। इसलिये प्रथम वर्धन में तो सम्पत्ति और परिवार प्रथा की समाप्ति छीप और निश्चित उपचार विधानी होती है परन्तु सम्पत्ति विवाह और वर्म का नाशोनिर्घा मिटाने की इच्छा रखने वाले कस को भी अपने कर्मे और कड़वे अनुभवों के बाव बिबध होकर इन चीज़ों को पुनः स्थापित करना पड़ा है। जब आप किसी हाव-भाव या चेष्टा का छिन्न चित्र देखते हैं तो फ़िल्म के घुरे प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिये आपको सैकड़ों चित्रों को मिलाना पड़ता है। उनमें से बनेली कोई उत्तीर आपके प्रयोजन की नहीं होती। इसी प्रकार कूटी अंति के विषयम प्रतिनिधित्व के रूप में हमें संपूर्ण कूटी अंति को ध्यान में रखना होगा इसकी विविध अवस्थाओं को नहीं। संसार में वह अनुभव नहीं किया गया कि व्यक्तिगत अधिकारों की अंतिम परीक्षा यह है कि वे अधिकार समाज के सर्व-सामान्य काम के लिये प्रयोजन में लये जा रहे हैं या नहीं। शेक्ट एम्बोस के कथनानुसार,

भगवान् की ऐसी इच्छा है कि पृथ्वी पर सब वस्तुओं का अधिकार हो और इसके फल सभी भोगों। भोग ने ही सम्पत्ति के अधिकार को जन्म दिया इसलिए यह विष्णुल व्याप्य है कि तनस्त मानव-जाति को सामान्य रूप से ही जाने वाली सम्पत्ति पर अपने व्यक्तिगत स्वामित्व का दावा करने वाले अनुप्य को, अपनी सम्पत्ति का रूप से कम कुछ हित्ता तो गरीबों में बाँटना चाहिए। व्यक्तिगत सम्पत्ति सर्व-सामान्य के भाग के लिए हो अन्यथा इसकी स्वायत्तता तिष्ठ नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत सम्पत्ति सभी तक अच्छी है जब तक यह

सर्वसाधारण को सुख पहुँचाती है। इस संसार की किसी वस्तु पर मनुष्य का ऐसा निरपेक्ष स्वामित्व नहीं है जो उसे भगवान् के कानून से बाहर रखे और उसे यह सोचने से कि अपने अधिकार के प्रयोग के बलते में वह भी भगवान् का शत्रु है, रोकमुक्त कर दे।

ऐष्ट पामस एभिनास ना कथन है

भगवान् द्वारा मनुष्य को दिये गये भौतिक परार्थ, जहाँ तक उनके स्वामित्व का प्रश्न है, उसके हैं, परन्तु उनके प्रयोग के विषय में यदि वे आवश्यकता से अधिक हों तो उन पर दूसरे व्यक्तियों का अधिकार है जो उनसे लाभ उठ सकते हैं।

इसमें संपत्ति के स्वामी का अपनी संपत्ति पर बाबा उसकी आवश्यकताओं के अनुसार है परन्तु जब व्यक्तिमुक्त रूप में उसकी आवश्यकताएँ पूरी हो जायें तो उसे दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये। किसी ने यह ठीक ही कहा है "संपत्ति के स्वामी के अपने कर्तव्य हैं और निर्धन व्यक्ति अपने कुछ अधिकार रखता है।

महा और विश्वास के युग में यह सभी स्वीकार करते थे कि "अक्षयमन्त्र सोमो को देना दान नहीं अपितु म्याम है—सामाजिक म्याम। आधुनिक समय में ११वें पोप पापस ने अत्यन्त ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि समुचित रीति से रोके हुए म्याम के लिए दान कोई स्वानापन्न नहीं है। म्याम से इनकार करने वाले मनुष्य दान नहीं करते।

आज के युग का सबसे बड़ा दोष यह है (सोमल आईर में एक लेखक कहता है)

कि इस अर्थ में हमारे समाज में बहुत बड़ी व्यक्तिगत सम्पत्ति है क्योंकि बहुत बड़े लोग ऐसे हैं जो वस्तुतः ऐसी संपत्ति के स्वामी हैं जिसके जरिये वे अपना निर्वाह कर सकें। वस्तुतः हम ऐसा कह सकते हैं कि नैतिक अर्थों में व्यक्तिगत सम्पत्ति का लोप हो गया है क्योंकि लोप प्राप्त संपत्ति के अधिकारी नहीं हैं जिसके सहारे वे जिम्मा रखते हैं और संपत्ति के संरक्षक रूप में उत्तरदायित्व को भी अब स्वीकार नहीं किया जाता।

बहुत अधिक धैर्य के स्वामी जो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग सर्व-सामग्र्य के हित के लिए नहीं करते वे अपने हित की ओर से भी बाँझें भूँडे हुए हैं। उन्हें मुसीबत का बहुत कम सामना करना पड़ता है। वे नैतिक अर्थों में बहुत कम दान देते हैं। इसीलिए राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया है। राज्य कष्ट की धपेसा नहीं कर सकता। राज्य उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए विवश है जो कि नैतिक नियमानुसार व्यक्तियों का है। यदि सम्पत्ति के स्वामी संरक्षक के उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो उनका स्वायत्त बन्ध हो जायगा।

इसीछिन्ने गांधीजी ने बार-बार इस विचारधारा का समर्पण किया है कि संपत्ति के स्वामी तो केवल समाज के द्रुस्ती हैं और उनको यह सोचना नहीं देना कि वे अधिकारिक सम्पत्ति के सम्बार लपाते जैसे जायें और इसे अपने भोग-विलास में तथा क्रिष्णुकर्मी में व्यर्ष ही गट कर दें ।

राज्य समाजवाद

कमी-कमी हमें सामूहिक स्वामित्व के बारे में बड़ी-बड़ी प्रस्तुतियां और प्रस्तावना सुनने का अवसर प्राप्त होता है परन्तु हम सीध ही यह नहीं देख पाते कि इसमें भी किसी उद्योग और प्रशासन के क्षेत्र में पूर्ण राज्य-निर्बंध और अधिकार की मागना किस-प्रकार है । राज्य का पुम्निष्ठ और राजकीय सेवामों में निष्कृष्ट व्यक्तियों पर बड़ा कड़ा नियंत्रण होता है । प्रेस का गका बोट दिया जाता है या उसका नियंत्रण कर लिया जाता है । जिस प्रकार सूखबोरों और निर्वात के लिए, अपने देश में अणु के लिए नहीं बड़े पैमाने पर सामान बनाने वाले व्यापारियों के पूजीवादी समाज में बाधता पायी जाती है । ठीक उसी प्रकार, तथाकथित राज्य-समाजवाद में भी एक वृणित प्रकार की बाधता के दर्शन होते हैं । यहाँ पर व्यक्तियों के जायाचार के स्वातन्त्र्य पर आपको राज्य के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है ।

राज्य-समाजवाद की पुम्निष्ठ संपत्ति धातन-माली में (अनुबन्ध हस्तने का कवन है) वाल को केवल व्यर्ष ही नहीं अपितु अवराध सम्झा जायेगा । राज-पुम्न्य करने वाले व्यक्तियों पर इसलिए मुकरना जाताया जायेगा कि उन्होंने राज्य के सहायता-कर्मों में अपने धरे, अवल और सीकिया क्य में हस्तलेप करने का दुस्साहस क्यों किया ।

कैवल प्रशासन भी इन मुद्दयों के लिए समबाध सीबधि नहीं है । मुख्य बात तो यह माय रखने की है कि हमारा उत्पादन सेवा के लिए है वा मन के लिए । अगर राज्य-निर्बंध आसिस्टवाद की ओर ले जाता है तो प्रशासन के परदे में साध्याज्यवाद किया हुआ है । प्रशासन तो केवल उसका सहायक है । इन्लीड में अन्नवाणिजार के कानून के अनुसार सबसे बड़ा लड़का अपने पिता की संपत्ति कारखानों बाकों धिकारवाहों और जमीन बापवार का एकमात्र उत्तराधिकारी होता है । छोटे लड़के कारखानों के एग्जेंट जगिदरियाँ, अधिकार्यों और बाधित राज्यों के प्रशासकीय नर्नर होते हैं और व्यापारिक बाजारों को अपने नियंत्रण में रखते हैं । इसके बाध जमीनों और बहुगोद्यों का नम्बर जाता है जो बीर के एग्जेंट वा लुहरा भोग्य राजसी के व्यापारी होते हैं । संपूर्ण इन्लीड और स्पाटलीड वा डिटेड एक लिमिटेड कम्पनी है जिसे ब्रिटिश एम्पायर लिमिटेड वा नाम दिया जा लगता है और जिस कम्पनी के समुति-नय तथा अनुबोधों में साध्याज्यवाद वा करेस्य वर्णित है

अपशि कच्चे माल की प्राप्ति तैयार माल की बिक्री और बहुकृषी—क्षेत्रीय और प्रशासकीय मानसिक और नैतिक बौद्धिक और आध्यात्मिक—समुच्च द्वारा आवश्यक राज-नैतिक तथा सैनिक नियन्त्रण का प्रयोग। राजकीय योजना दोनों धर्मार्थ सहायता और प्रत्याभूतियों द्वारा यह धीरे-धीरे का कार्यक्रम और भी अधिक विविध बन जाता है। राष्ट्र योजना सामग्री हो सकती है। बसते कि यह राष्ट्र के क्षेत्र से बाहर अव्यवस्था उत्पन्न न करे, जो अन्ततः अन्तर्राष्ट्रीय शोषण का रूप ले लेता है।

एक प्रकार के समाज को दूसरे प्रकार के समाज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कुरबीन की सी सीपला द्वारा संपन्न नहीं की जा सकती जब तक कि हिंसा का आशय न किया जाय। हिंसा की शक्ति द्वारा जो वृद्धि होती है उसमें और भी जनेक अवांछनीय उत्पन्न लाभ मिले होते हैं वह एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगत वृद्धि नहीं होती। पहली प्रकार की वृद्धि यांत्रिक होती है और दूसरी सरीर-शास्त्रीय या वैदिक नियमों के अनुकूल होती है। सीपला ही रंग बदलने वाले राष्ट्रों के मुद्र-स्वामी हमारी भावनाओं को हमारे बीरता के प्रेम को प्रोत्साहित कर सकते हैं परन्तु ये हवाब और आवेग के रूप होने के साथ ही बढते चले जाते हैं। इसके बाद निर्माणात्मक सुधारों की कठिन और परिश्रम-साध्य प्रक्रिया की ओर उदासी का भाव पैदा जाता है और जोय एक प्रकार की ध्वनि एवं निरुत्साह का अनुभव करने लगते हैं। भारतीय समाज में ऐसे हिण्डल परिवर्तनों का प्रवेश पहले ही किया जा चुका है। हमारे भारतीय राष्ट्र ने सेवा के आदर्श को सदा ही सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। परन्तु अब यह आदर्श बूल में मिल चुका है।

वस्तुतः समाज के लिए सबसे अधिक वांछित एवं विपरीत चीज है सेवा के स्थान पर संपत्ति की प्रतिष्ठा। हमारा प्राचीन भारतीय समाज सेवापरायण था। परिश्रम मन का पुजारी है। यन्त्रों ने ही परिश्रम को जन-सेवता का उपासक बनाया है और यह अनिवार्य भी है। बाबिक कोढ़-टोढ़ का खेल ऐसा है जिसमें वी व्यक्ति खेल सकते हैं। यदि आप एक पार्ष्व लगी द्वारा लालाब को मुका सकते हैं और उस से आप जितने मन के अधिकारी हैं उससे अधिक मन ले सकते हैं तो आपके सामने और आसपास रहने वाले पक्षियों द्वारा भी ऐसे ही उपायों का आशय किया जा सकता है। मुद्र और छक-छिन्न भरी योजना वा जट्टस्य विफल हो जाता है। मुद्रा-निष्क्रीति और निर्यातों का आशय केकर व्यापार बढ़ाया जाता है परन्तु प्रत्येक राष्ट्र अपने निर्यातों को अन्ततः रूप में नहीं बढ़ा सकता उसकी भी एक सीमा है। निर्यात में वृद्धि का अधिप्राय है कि आप जित बैस के साथ निर्यात व्यापार कर रहे हैं उसके उत्पादन में कमी और उदा हनेवा के लिए नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद को हमें मुद्र के शोषण मार्ग की ओर से हटा कर पाँति के प्रसारण पथ की ओर ले जाना होगा। हमारी राष्ट्रीय योजना एनी होनी चाहिए जिससे हमारा छो विकास हो परन्तु दूसरों के विकास को उससे कोई क्षति न पहुँचे। प्रत्येक राष्ट्र को अपने प्राण्य की योजना का स्वयं

इसीलिये गांधीजी ने बार-बार इस विचारवाच का समर्थन किया है कि संपत्ति के स्वामी तो केवल समाज के दूस्ती हैं और उनको यह सोचना नहीं देना कि वे अधिकधिक सम्पत्ति के सम्भार लगाते चले जायें और इसे अपने भोग-विलास में तथा क्रिड-खर्ची में व्यर्थ ही बर्त कर दें।

राज्य समाजवाद

कभी-कभी हमें सामूहिक स्वाभिव्यक्ति के बारे में बड़ी-बड़ी प्रवृत्तियाँ और प्रवृत्ति बचन सुनने का अवसर प्राप्त होता है परन्तु हम सौम्य ही यह नहीं देख पाते कि इसमें भी यिहा उद्योग और प्रशासन के क्षेत्र में पूर्ण राज्य-नियंत्रण और अधिकार की भावना प्रियमान है। राज्य का पुलिस और राजकीय सेवाओं में निवृत्त व्यक्तियों पर बड़ा बड़ा नियंत्रण होता है। प्रेस का गला घोट किया जाता है या उसका नियंत्रण कर दिया जाता है। निरप्रकार सूखड़ों और मियाँत के लिए, अपने देश में संपत्ति के लिए नहीं बड़े पैमाने पर सामान बनाने वाले व्यापारियों के पूँजीवादी समाज में बाधता पायी जाती है, ठीक उसी प्रकार, तथाकथित राज्य-समाजवाद में भी एक बुद्धि प्रकार की बाधता के वर्णन होते हैं। यहाँ पर व्यक्तियों के आत्माचार के स्वाम पर आपको राज्य के आत्माचारों का सामना करना पड़ता है।

राज्य-समाजवाद की पूर्णतः संप्रति सामान्य-माला में (अशुद्ध हस्तों का कथन है) बल को केवल व्यर्थ ही नहीं अपितु अपराध समझा जायेगा। बल-पुष्प करने वाले व्यक्तियों पर इसलिए मुकदमा चलाया जायगा कि उन्होंने राज्य के सहायता-कार्यों में अपने बड़े, अरब और शीकिया रूप में हस्तक्षेप करने का कुल्लुत क्यों किया।

केवल प्रजातन्त्र भी इन बुद्धियों के लिए समझा जायगा नहीं है। मुख्य बात तो यह बार चलने की है कि हमारा उपचारन सेवा के लिए है या बल के लिए। अगर राज्य-नियंत्रण प्रवृत्तिवाद की ओर से जाता है तो प्रजातन्त्र के परदे में साम्राज्यवाद छिपा हुआ है। प्रजातन्त्र तो केवल उसका सहायक है। ईंग्लैंड में अग्रवाणिज्य के नागून के अनुसार सबसे बड़ा लड़का करने वाला की संपत्ति बारलानी, बाकों, पिछारवाहों और जमीन-बाबराह का एकमात्र उत्तराधिकारी होता है। छोटे लड़के कारखानों के एग्जेंट उपनिवेशों अधिकार्यों और अधिक राज्य के प्रजातन्त्रीय गवर्नर होने हैं और व्यापारिक बाजारों को करने नियंत्रण में रखते हैं। इनके बार बड़ी-बड़ी और बहोदियों का भण्डार जाता है जो बोर के एग्जेंट का लुहण भोग्य सामग्री के व्यापारी होते हैं। संपूर्ण ईंग्लैंड और स्काटलैंड मा ब्रिटेन एक निमित्त बम्बनी है जिसे ब्रिटिश एम्पायर लिमिटेड का नाम दिया जा सकता है और जिस बम्बनी के अनुति-यन तथा अनुच्छेदों में साम्राज्यवाद का उद्देश्य बलिष्ठ है।

अर्थात् कच्चे माल की प्राप्ति तैयार माछ की बिक्री और बहुस्त्री—लैंगीय और प्रशासकीय मानसिक और नैतिक बौद्धिक और आध्यात्मिक—प्रभुत्व द्वारा आवश्यक राज नैतिक तथा सैनिक नियन्त्रण का प्रयोग। राजकीय योजना दोनों धर्मार्थ सहायता और प्रत्याभूतियों द्वारा यह घोषण का कार्यक्रम और भी अधिक विविध बन जाता है। राष्ट्र योजना कामग्रह हो सकती है। बसते कि यह राष्ट्र के क्षेत्र से बाहर अव्यवस्था उत्पन्न न करे, जो अन्ततः अन्तर्राष्ट्रीय शांति का रूप ले लेता है।

एक प्रकार के समाज को दूसरे प्रकार के समाज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्रूरबीन की सी क्षीयता द्वारा संपन्न नहीं की जा सकती जब तक कि हिंसा का आशय न किया जाय। हिंसा की शक्ति द्वारा जो बृद्धि होती है उसमें और भी अनेक अवांछनीय उत्पन्न साथ मिले होते हैं वह एक सुव्यवस्थित एवं सुसंयत बृद्धि नहीं होती। पहली प्रकार की बृद्धि मानिक होती है और दूसरी घटीर-घातकीय या वैश्विक नियमों के अनुस्यू होती है। क्षीय ही रंग बरतने वाले राष्ट्रों के युद्ध-स्वामी हमारी धातनाओं को हमारे बीछा के प्रेम की प्रीतिहासित कर सकते हैं परन्तु ये दबाव और आवेग के कम होने के साथ ही घटते चले जाते हैं। इसके बाद निर्माणात्मक सुधारों की कठिनी और परिष्कृत-साध्य प्रक्रिया की ओर उदासी का भाव पाया जाता है और क्षेत्र एक प्रकार की क्वालि एवं निरुत्साह का अनुभव करने लगते हैं। भारतीय समाज में ऐसे हिंसक परिवर्तनों का प्रवेश पहले ही किया जा चुका है। हमारे भारतीय राष्ट्र ने सेवा के आदर्श को सदा ही सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। परन्तु अब यह आदर्श बूझ में मिल चुका है।

वस्तुतः समाज के लिए सबसे अधिक वास्तव एवं विपरीत चीज है सेवा के स्थान पर संपत्ति की प्रतिष्ठा। हमारा प्राचीन भारतीय समाज सेवापरायण था। परिष्कृत बन का पुजायी है। यन्त्रों ने ही परिष्कृत को जन-देवता का उपासक बनाया है और यह अनिवार्य भी है। बाह्यिक जोड़-तोड़ का खेल देना है जिसमें बी व्यक्ति खेल सकते हैं। यदि आप एक पार्ष्व नहीं द्वारा छात्राव को मुक्त सकते हैं और छत्र से आप बितने बल के अधिपति हैं उससे अधिक बल ले सकते हैं तो आपके सामने और आसपास रहने वाले पक्षियों द्वारा भी ऐसे ही उपायों का आशय किया जा सकता है। मुष्ट और छत्र-छिद्र भरी योजना का उद्देश्य विफल हो जाता है। युद्ध-वित्कीर्ति और निर्वातों का आशय लेकर व्यापार बढ़ाया जाता है परन्तु प्रत्येक राष्ट्र अपने निर्वातों को अन्ततः रूप में नहीं बढ़ा सकता। उसकी भी एक सीमा है। निर्वात में बृद्धि का अधिग्रहण है कि आप जिस देश के साथ निर्वात व्यापार कर रहे हैं उसके उत्पादन में कमी और ऐसा हमेशा के लिए नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद को हमें युद्ध के भीषण मार्ग की ओर से हटा कर शांति के प्रशस्त पथ की ओर ले जाना होगा। हमारी राष्ट्रीय योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा तो विनाश हो परन्तु दूसरों के विनाश को उससे कोई घाति न पहुँचे। प्रत्येक राष्ट्र को अपने आध्य की योजना का स्वयं

निर्माण करना चाहिए। न स्वयं न अमेरिका और न कोई अन्य राष्ट्र हमारा पक्ष-प्रदर्शन कर सकते हैं।

हमें अपना पक्ष-प्रदर्शन स्वयं करना चाहिए और यही गांधीवाद का अर्थ है। जिस प्रकार हमें समाजवाद का भारतीयकरण करना है, उसी प्रकार योग्यता का भी भारतीयकरण करना होगा। इसके लिए हमें अपने भारतीय समाज के ढाँचे और उसके इरियों से अपने को परिचित करना होगा उसके गुणों और दोषों को हृदयमन करना होगा। हमें एक विकेन्द्रीकृत समाज की ओर वापस झूटना होगा। यही एकमात्र रास्ता है जो आन्ति के समय हमें उत्पत्ति के पक्ष की ओर ले जा सकता है क्योंकि केंद्रीकरण तो युद्ध के समय की आवश्यकता है। प्रजातन्त्र और युद्ध की सैराधियाँ साथ-साथ नहीं चलती। इनमें पारस्परिक विरोध है क्योंकि ज्यों ही युद्ध प्रारम्भ होता है प्रजातन्त्र के प्रमुख घटक नृनि सत् हो जाते हैं। अगर प्रजातन्त्र का पतन नहीं होता तो युद्ध-यमलों को बाधा पहुँचती है। एक वास्तविक प्रजातन्त्र तो आत्म-पूर्व आत्म-निर्यर एककों का एक संघ होता है और ऐसे एकक प्राचीन भारत में विद्यमान थे।

अवकाश और कार्य

जब इन स्वाध्यायों को स्वीकार कर लिया जाता है कि हिन्दुस्तान के मृतप्राय पुर्णोन्मेषों और कर्म-कर्मिक के पुनरुज्जीवन से बेकारी की समस्या हल हो जायगी तो इस पर समाज-वादियों की यह आपत्ति है कि काम स्वयं में कोई कर्म नहीं है और काम तो सभी करना चाहिए जब इससे पर्याप्त आर्थिक लाभ हो तथा मूल समस्या तो सबको जीवन और आश्रय देने की है जिससे लोगों की अवकाश का समय मिल सके। श्री एक पी. बी. अवकाश की परिभाषा करते हुए एक स्थान पर कहते हैं

अवकाश मनुष्य के जीवन का वह भाग है जहाँ मनुष्य की अत्मा पर अधिकार जमाने के लिए अच्छे और बुरे विचारों में संघर्ष अपने पक्ष-पक्ष में होता है।

वास्तविक कठिनाई तो यह है कि अवकाश के लक्षों में धीरे-धीरे और मन पर कुछ इस प्रकार का प्रभाव और आक्रमण आ जाता है जिससे शीघ्र ही वे जीवन का आरम्भ करना बंद जाते हैं। कभी-कभी ऐसा कहा जाता है कि समय को इस प्रकार बिता दिया जा सकता है कि मनुष्य ही बड़े धार्मिक धर्म करे और छोटे बड़े धार्मिक धर्म। तब समाज यह पैदा होगा कि धार्मिक धर्म आर्थिक लाभ की दृष्टि में किया जाय या राष्ट्रीय धर्म के

१ "भारतीय धर्म" धीरे-धीरे मनुष्य में इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

लिए। अगर यह काम काम की दृष्टि से किया जाय तो जब तक राज्य को घट्टे के भौतिक कार्य के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा तो यह असफल हो जायगा और गांधीजी की दृष्टि में इस प्रकार का कार्य राज्य द्वारा भरती किन्ने ~~होगा~~ व्यक्तियों का कार्य होगा। निरन्तर घाटी-रिक्त यम से बुरे विचार बुरा मायते हैं। यह सच है कि धार्मिक यम अपने आप में कोई छिटा नहीं है जैसे कि मानसिक यम अपने आप में कोई छिटा नहीं है। जहाँ यम अत्यन्त गटोर होता है वह मनुष्य की भेष्ट सहजवृत्तियों का नाश कर देता है। इस दृष्टि से धार्मिक का जीवन पशुओं से भी भिन्न हुआ है। जहाँ यम में व्यक्ति को आनन्द का अनुभव नहीं होता वहाँ यम का स्वरूप पाषाणिक हो जाता है। इसलिये यम और संस्कृति का सम्मिश्रण होना चाहिए। जिस भौतिक यम के साथ विघटित सृजनात्मक कलाओं के माध्यम से मिलने वाला जीवन का आनन्द मिलता होता है उससे मनुष्य का मानसिक दृष्टि से ह्रास नहीं होता और इसलिये भारतीय क्रांतिपर पश्चिम के यम यमिक से भेष्ट स्थिति में है।

समाजवाद का भारतीयकरण

हमें अपने समाजवाद के आदर्श का भारतीयकरण करना चाहिए। समाजवाद अच्छा है और उसको किसी किस्म की चुनौती नहीं दी जा सकती। हम अब भू-स्वामियों के शासन या सामन्तशाही की स्वेच्छाचारिता को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हमेशा के लिए ज़मीन पर आधारित छोटे और बड़े के भेदों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हम इससे क्यापि सहमत नहीं हो सकते कि जनता का पाँचवाँ भाग अपने दोष भाग की जायगीता में बुढ़ाओं की ही शिक्का ब्यतीत करे। हमें मर्यादा के बाध को दूर भगाना होता और अस्पृश्यता के दैत्य का संहार करना होगा। परन्तु हमें इन दुष्टता के प्रकार व्यक्तियों को पूर्ण भोजन का आश्वासन देना होगा। हमें ग्रामों की क्रांति और कल-कौशल को प्रोत्साहित करना होगा। पक्षपात निर्वन्नों को हमसे क्या काम होता अगर हम समाजवाद के ऊँचे गारे बुझने दें और हमेशा विवेकी या मिला का बना हुआ कपड़ा पहिने रहें। हमें बाकी गारों और सहानुभूति के सम्बन्धों से अपने गरीब भाइयों पर बहुमान नहीं बताना चाहिए अपितु हमें उनकी इस रूप में व्यापक सहायता करनी चाहिए जिससे वे कुछ इम्प्लोयमेंट कर अपने को शिक्का रस सँभें। जिस क्षण समाजवादी एता दैनिक कार्यक्रम अपनायेंगे जिससे स्पष्टतः गरीबों की साम पहुँचेंगे उही क्षण उनकी विजय निश्चित है। साम्यवादियों का यह भाव कि "विद्रोह की भावना प्रवर्धित करने और नाति का संवत्सर पूँछने के लिए युध्दमयों के घट्टों को और अधिक उत्तेजित करो" सर्वथा अनुचित और निर्दय है। "हुनिया के मजदूरों अपनी पंजीरें खोलने के लिए एक हो जाओ" बड़ा सुन्दर नारा है परन्तु वह हम क्या नहीं है जब हुनिया के आधे मजदूर कुपरे जाने मजदूरों की औद्योगिक और आर्थिक शक्त की अग्रज पंजीरें हैं बापन के लिए

संगठित हो रहे हैं। समाजवादी का मसाला ठीक है परन्तु उसे कोई ऐसा ढक्कन नहीं उड़ाना चाहिए जिससे बनी और अधिक बनी बने और गरीब पहुँचे ॥ और अधिक गरीब बनना बुरा है। न ही समाजवादी और न ही राष्ट्रीय जनता के सहयोग के बिना राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। सहयोग तो व्यक्तियों के हृदयों में उत्पन्न आत्म-विरास की बाह्य अभिव्यक्ति है। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सेवा और न्यायसिद्धि के बने बरसे के बाद जनता में जो बोझ बहुत विरहास पैदा हुआ है उसे दृष्टि पहुँचे। ज़ाती मार्गों से पैदा नहीं भरेगा। जब समाजवाद का कार्यकर्म ठोस भ्रमाधीनता का कार्यकर्म होना और इस प्राचीन भूमि के लोक-संस्कार बरों में वह नष्ट और कुछ-बढ़े का नामोनिशान मिटा देगा तब तब देश की परम्पराओं और भारतीय समाज के आचारभूत तत्त्वों के साथ एकजुट हुई समाजवाद की सन्निधि अवशिष्ट सिद्ध होगी।

गांधीवाद बनाम समाजवाद

अगर समाजवाद का उद्देश्य सबको समान अवसर प्रदान करना है तो गांधीवाद का उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति अपने समय और अवसरों का अच्छे उद्देश्य के लिए प्रयोग करे। अगर समाजवाद पूँजी कर, बड़े अविभार, श्रमिकों और शक्ति के बल पर संपत्ति छिन लेता है तो गांधीवाद सुनो सुनानी भारतीय राष्ट्र की परम्परा को उद्बोधित करता है जो गरीबी को अमीरी से और विद्वत्ता को जन से ऊँचा करना देखी है। अगर समाजवाद अपनी सन्न-सिद्धि के लिए राज्य के हस्तक्षेप का आग्रह करता है तो गांधीवाद अपनी सफलता के लिए राज्य के नागरिकों की संस्कृति के विकास और उनकी अन्तर्गतता की धुन पर निर्भर करता है। बाहर से लाये गये समाजवाद के परिणाम चाहे वे भले ही आत्मकारिक प्रमाण हों, बस्तुतः अविशिष्ट और नकारक हैं। जबकि गांधीवाद के परिणाम चाहे वे छोटे ही दिखाई दें, जनता की प्रेम और प्रसन्नता में उनकी जड़ें सुदृढ़ और गहरी बनी बनी हैं। समाजवाद ने वह कुछ-कुछ दुःख देखा है कि किस प्रकार उसके प्रचारक अपने सिद्धान्तों और सत्ता को दूसरों पर लागू करने के लिए अभिप्रायक बन बैठे हैं। गांधीवाद स्वीच्छक आत्म त्याग की स्वीकृति पर आधारित है और वह राम रागनी के ठाकुर भोलाबहाल देसाई और ब्रह्मचर्य प्रवेश के तदन काला काकर नरीश जैसे व्यक्तियों की प्रवृत्तिबद्धता एवं आत्मिक उत्कर्ष का छात्री है जिन्होंने स्वेच्छा से गरीबी को स्वीकार करके या तो जन का परिचय कर दिया है या फिर उसे गरीबी की सेवा में समर्पित कर दिया है। बहुत ॥ लोगों के लिए समाजवाद एक प्रवृत्ति और नारा है परन्तु गांधीवाद एक कठोर वस्तुविश्लेषण है और सेवा तथा बलिदान का एक व्यापक वैश्विक दृश्य है। समाजवाद में नेतापन दूसरों का पक्ष-प्रदर्शन करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, परन्तु गांधीवाद में इरेक का कार्यकर्म स्वयं निर्धारित है कि उसे क्या करना चाहिए। समाजवाद लोगों में पारस्परिक मददता उत्पन्न

करके मानवता का विकास करना चाहता है। समाजवाद देश के जहाँ कुछ लोग हीनता पड़े हैं भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है और उनका पुनर्वितरण करता है गांधीवाद एक ऐसे देश में जहाँ पर हर प्रकार की जमीन जलवायु और अवस्था पायी जाती है प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वह अपना भोजन और वस्त्र स्वयं उत्पन्न करे। समाजवाद व्यक्तियों के कार्य रखता है और प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के किये कार्य करने को बाध्य करता है। गांधीवाद समाज की परम्पराओं के अनुसार कार्य करने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को उपयोगिता संसार को दिखाता है। समाजवाद असमतार्थी भरे समाज में पारिवारिक क्षेत्र में भी बड़ी अप्रजातिकार का कानून प्रचलित है—हिन्दुओं में उत्तराधिकार के कानून के अनुसार सब पुरुषों को संपत्ति का बराबर भाग मिलता है और मुसलमानों में व्यक्तियों को भी बराबर का हिस्सा मिलता है—संपत्ति का समवितरण करने का प्रयत्न करता है। समाजवाद पश्चिम के व्यापारिक समाज का इकाव हो सकता है परन्तु गांधीवाद तो उस समाज के बांधे और झुलों की व्याख्या है जिसका निर्माण हजारों वर्षपूर्व ऋषियों ने किया था और जिसे आधुनिक युग के ऋषि महात्मा गांधी ने पुनः स्थापित करने पुनः स्वीकृत करने और पुनः नव-जीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया। इसीलिए गांधीजी ने कहा भी मैं कहूँ या "गांधी मर सकता है परन्तु गांधीवाद सदा ज़िन्दगी रहेगा।

मानव प्रयत्नों का उद्देश्य मनुष्यों के सुखर स्वास्थ्य ऐश्वर्य एवं कल्याण का संपादन करना है परन्तु यह किसी निर्जीव सूत्र से पूर्ण नहीं हो सकता इसके लिये तो हमें अपनी अतीत की सिद्धियों, वर्तमान कठिनाइयों और भावी आवश्यकताओं का निष्कर्ष से अध्ययन करना होगा। यह सर्वोत्तम राजनीति है इसे आप 'स्वस्व घरीर में स्वस्व मन' का नाम दे सकते हैं सभी समाज-व्यवस्था के नाम से पुकार सकते हैं या इसे समाजवादी आर्थिक रचना कह सकते हैं—सबके लिये एक मुख्य सिद्धांत आवश्यक है—अविचारों से पहले कर्तव्यों का सिद्धांत जो हमारे राष्ट्रवाद के अन्वय भवन को जिसका आधार सत्य और विचार अहिंसा है, सुस्पष्टीकृत रखता है।

लौकिक अन्तर पूछते हैं कि गांधीवाद की विषय-वस्तु के आधार पर निर्णय करें तो क्या गांधीवाद एक असफलता नहीं है। उत्तर हाँ और ना दोनों हैं। यह हमारे दृष्टिबिन्दु पर निर्भर करता है जिससे हम इसका निगम करते हैं। यदि आप विश्व की वास्तविकताओं की दृष्टि में नहीं आँखें और आदर्शों के दृष्टिबिन्दु से निर्णय करेंगे तो वास्तविकता तो हमेशा ही असफलता से संबोधित होगी। जबर आदर्श वास्तविकता में परिवर्त हो जाय तो यह पूर्ण सफलता नहीं हो सकती। वास्तविकता तो आदर्श का विषय होनी चाहिए और सफलता तथा असफलता जैसे शब्द तो विषय के विशेष अंश की ओर संकेत करते हैं। जब विषय बहुत ही हल्का होता है हम कहते हैं कि इसमें मिश्रण है। जब इसमें कोई वस्तु कथित अनुपात में मिश्रणी जाती है तब यह एक व्याप्य एवं व्यक्तिगुण विषय होता है। जब आप, इन सब

माने से उनकी निर्दोश बच हवीक और छनी में उनका स्वातन्त्र्य और प्रगतिमान से उनकी समृद्धि और मजदूर से उनके बच्चे हुए मरी-जाईं में उनके लोकोत्साहरी से भरने वाले बाज़ार-बरण से उनकी प्यारी माया और विला से उनकी भेड़ों और बकरियों में उनकी बुद्धियों और बसंतों से उनके गांव के छायाओं और छोट-छोट बाग-बागीचों से जलन कर दिया है और उन्हें बगलों और घाहों के भीड़-भाड़ बीमारी घातककारी और मजदूर प्रचार के दम तथा अनिश्चितताओं में बसेल दिया है। बड़-बड़ घाहों में हिन्दुस्तान के पूँजीपतियों के लिए गुलाम बनाए और बच जाने हैं और घाहों में अब प्रायः भारत के गुलाम बाँटवों हाथ बनायी गयी बलात्कृत बस्तुओं के टॉन नहीं होते। यही बर ही इतिहासी नहीं हुई है। तद्वाचिका की भावना का स्थान प्रतिबोधिता की भावना ने ले लिया है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की भावना ने सर्वजनहितवादी की भावना को धम लिटा है। प्राचीन तद्वाचिका समाज का धर्म-संकेतन कर आपाच्छिन्न संयुक्त परिवार प्रजाती धर्म-युग की प्रभुत्वों के कारण छिन्न-भिन्न हो चुकी है।

प्राचीन राष्ट्रवाद के पुनर्निर्माण के लिए समय-समय पर भी योजनाएं तैयार रखी जाती हैं वे पूँजीवाद और उद्योगवाद पर आपाच्छिन्न परिवर्तन के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की मजदूर भाव होती हैं और वे साम्राज्य के विद्रोहों तथा मोतियों हाथ समर्थित और उनका परिवर्तन करने वाली होती हैं। हिन्दुस्तान के अर्थशास्त्री और प्राध्यापक मंत्री और राजनीतिज्ञ परिवर्तनीय विद्या प्रति की धन्य हैं और उन्होंने बसाबिसों तक मार्शल और छल्ले की पुनः करना सीखा है और वे भारत में भी औद्योगिक क्रांति के जलन बसतायी रहे हैं। इसीलिए वे भारत के नवनिर्माण के लिए विदेश बसति की राष्ट्रीय मोर्चा-गांधी को धारम्यक समझते हैं। सामाजिक और आर्थिक बीमारियों के अधिकतर बीज देश के लयों का तो इज्जत करते हैं बरन्तु वे इस देश से जस्त व्यक्ति की और व्यवहार को विनिवर्तित करने वाले विद्रोहों की सर्वथा उपेक्षा कर देते हैं। वेचल औद्योगिक उद्योगों की सर्वप्रिय धनान के ही मिथ्या प्रगल नहीं हो रहे अपितु विद्या के क्षेत्र में भी राज्य को नहीं निर्जीव एकाधिकारिक प्रक्रिया अपनायी या रही है क्योंकि विद्या क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारीयन एक ऐसे विषयविद्यालय की उपलब्धि हैं जिसकी विद्या-न्यति अत्यंत पुष्टी विवेकी और अंतर्मुखित है। इति के क्षेत्र में भी जिसमें भारत की अधिकता जनता बनी हुई है और समृद्धि आई तो, एत. के चारों में "सरकार को केवल भूमि और सत्त्व्याय के सम्मान में पीछे, कीड़ा और मनुष्यों तक ही अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए अपितु व्यक्ति के मूल-कासीन इतिहास और वर्तमान परिस्थितियों की पुष्टभूमि में भी बसता अध्ययन करना चाहिये। केवल इति में ही नहीं अपितु विद्या राष्ट्रीय और पृथ्वीदोरी में तथा सरकार के संयोजन में इसके अर्थों और आचारमूल विद्रोहों में हमने मनुष्य को तो बिल्कुल नुका ही दिया है।

सरकार के इन सब विभागों का प्रशासन हम प्रकार से चलाया जाता है जिससे विश्व के व्यापार और उद्योग पर प्रमुख स्थापित किया जा सके और व्यापार-संतुलन अपने राष्ट्र के अनुकूल रहे। इसलिए संसार के प्रगतिशील राष्ट्र हमेशा एक दूसरे के साथ सम्पर्क-रत रहे हैं। विश्व के समस्त राष्ट्रों का अनुकूल व्यापार-संतुलन कैसे संभव है? अगर कुछ राष्ट्रों का व्यापार-संतुलन अनुकूल है तो दूसरों का अवश्यमेव प्रतिकूल होगा। अगर कुछ मां-बाप अपने बच्चों के लिए बड़े सेठे हैं तो दूसरे मां-बाप जरूर ऐसे होभे चाहिए जो बड़े सेने वाले हों क्योंकि उन्हें अपनी बच्चियों का बिबाह जो करना है। वही संसार के सब मां-बापों के लिए ऐसा संभव है कि वे बड़े सेठे? तो बड़े सेने वाला कौन होगा? इसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र के लिए एक अनुकूल व्यापार-संतुलन रचना सर्वथा अनिवार्य है। कच्चे माल के लिए बहोतहर और नए बाजारों की खोज में युद्धों की अनिवार्य बना दिया है और युद्धों का स्वरूप ही विश्वभर फैल गया है। कम से कम १९१४-१८ के यूरोपीय युद्ध में सामरिक और वाणिज्यिक महत्त्व के स्थानों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी परन्तु आज कम आसमान और समुद्र की लड़ाइयाँ हैं। समवारी विराट-युद्ध और नाफनबन्दी की लड़ाइयाँ हैं।

प्रथम विश्व-युद्ध के प्रत्यक्ष व्यय (हमें ऐसा बताया जाता है) लगभग

१८६, ० अरब और अग्रत्यक्ष व्यय १३१, ० ०

अंतर में और यह कुल अनगणित ३३७ अरब या १ लाख

करोड़ रुपये के लगभग थी। इस युद्ध में लगभग ६, ० त्रिलियनों के

युद्ध में भाग लिया और ३३, ० व्यक्ति हताहत हुए, जिसमें ११

लगभग ७, ० व्यक्ति मारे गये या बीमारी के कारण मर गये लगभग

१६, ० बचनी हुए और ७, ० बँधी बनावे गये। सबसे अधिक

हानि रूस की हुई जिसके ६, ० व्यक्ति हताहत हुए इसके बाद

जर्मनी का अग्रसर या जिसके ६, ० व्यक्ति हताहत हुए और फिर

फ्रांस के हताहतों की संख्या ४३, ० थी। जिसमें साम्राज्य के हताहतों

की संख्या ३, ० थी। अमेरिका के हताहतों की संख्या ३, ०

से थोड़ी कम थी। युद्ध की वजह से कुल लगभग ४, ० व्यक्ति मारे

गये। अगर घटती हुई अग्रसर की जोड़ा जाय तो कुल संख्या लगभग

१, ० लाख का पहुँचिगी। सबसे कुलराशी बहुराज्यिक तथ्य तो यह

है कि हर एक मूल सिपाही के पीछे पाँच नागरिकों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा।

इसने भी अधिक घोषणीय तो यह है कि यूरोप में बेकारों की मात्रा-मात्र और

अधिक महत्ता देने वाले कार्यों के विवरण से ऐसा पता चलता है कि

१३, ० परिवारों को एक या दूसरे रूप में बेकारी का भोगा दिया जा

बीड़ों को निकाल बाहर करते हैं 'किंग-डेन' की विषयक स्वीकृति नहीं देते। वह आप इसे मसकत कहते हैं। इसलिये आपको विभिन्न समझौतों के क्रिये ही नहीं अपितु अनेक आवश्यकों के क्रिये भी संनद्ध रहना चाहिये और ऐसी बहुमुखताओं में जिनकी आज्ञा दी जा सकती है तथा ऐसी बहुमुखताओं में जिनकी आज्ञा नहीं दी जा सकती भेदक-रेखा खींचनी चाहिए।

२

मनुष्य और यंत्र

सब संतर्पों के मूल में विद्यमान आधुनिक जीवन की समस्या यह है कि मनुष्य और यन्त्र जीवन के परस्पर परिचर्तनीय बटक हैं या वे एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरे शब्दों में यह प्रश्न मौं पूछा जा सकता है कि यन्त्र मानव प्रयत्नों में सहायता देने और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त है या इसका इस प्रकार से निर्माण और विकास किया जाता चाहिये कि यह यन्त्र में मानव-धर्म का स्थान के के। पश्चिम के कोन मानवीय स्तर को एक यन्त्र समझते हैं। समाज को पृथक विभागों से निर्मित यन्त्र समझते हैं और सरकार को एक बटिक यन्त्र। इस अध्ययन में उनकी दृष्टि में मनुष्य का हित सबसे बड़ा है क्योंकि वह अपने को अभी तक आविष्कृत सर्वश्रेष्ठ एंजिन के रूप में रखता है। बहुत क्षति का भुगतन सर्वोत्तम है।

आवश्यक मशीन जोड़ती और बटाती है। धुना और भाप करती है। ऐंसे बघाती है। आमुवागों का मार्ग-निर्देशन करती है। ट्रेडिंक का निबन्धन करती है। पृष्ठ संख्या अंकित करती है। बख्खार काफती है। उसे मोड़ती है और उसके बंदल बनाती है। छवि के जाती है और छुर्र सहरो से जाती हुई सबरों को टारपी करती है। हमारे आधुनिक जीवन को एक प्रकार के जालु और मैस्मरिज्म ने परिव्याप्त कर दिया है और मादरकैत तथा टैजी-विजय के आविष्कार से मानवीय जहेमों और प्रज्ञा पर बहुत प्रभाव पड़ा है। एक ही रात में सजोग के संघात्मक दृष्टिकोण होने लगे हैं और उन्होंने जन की अपार राशि एकत्रित कर ली है। बाह्य दृष्टि से न केवल व्यक्तियों में अपितु व्यक्तियों के समूहों में और राष्ट्रों में एक नये मार्गचारे की सृष्टि हुई प्रतीत होती है। परन्तु एक नया वातन अस्तित्व में आया है—स्वार्थ का दानव—जिससे मिळती-जुळती क्षमता का एक बूझरा वातन है—प्रतिपेधिता का वातन। इन वातनों की व्यापार और अर्थसाधन परप्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप मध्य-विष्टो-रिवायुन के किबरेलो द्वारा प्रचारित स्वतन्त्र व्यापार का सिद्धांत अस्तित्व में आया। जन-संपदा के उभायक के रूप में नियुक्त किया जाने वाला धार्मिक छीछ ही अपनी वास्तविक स्थिति से अन्तर्गत हो गया और उसने टुक यूरियन आन्दोलन का प्राण्य किया भी याने बलकर समाज-वादी आन्दोलन में परिवर्तन हुआ और अन्ततः विश्वकी परिचित हिंसा पर आधारित साम्यवा

जाने से उनकी निहाई, बक हबीड़े और छेनी से उनके स्वास्थ्य और प्रसन्नता से उनकी समृद्धि और संतोष से उनके बहुते हुए नबी-नामों से उनके तरोताजागी से मरने वाले बाला-बरण से उनकी प्यारी मायों और बेटों से उनकी मेढ़ों और बकरियों से उनकी मुर्तियों और बत्तखों से उनके नाथ के ताकानों और छोटे-छोटे बाप-बायीचाँ से बकल कर दिया है और उन्हें कस्तूरों और घहरों के भीड़-भाड़ बीमारी घराबखोरी और बनेक प्रकार के समय तथा अनिश्चित कामों में मकल दिया है। बक-बड़े घहरों में हिन्दुस्तान के पूँजीपतियों के लिए पुताम बनाए और बेचे जाते हैं और घहरों में अब प्राप्य भारत के कुसक कापीमरों द्वारा बनायी दयी ककारमक वस्तुओं के बर्ख नही होते। वहीं मर ही इतियी नहीं हुई है। सहकारिता की भावना का स्थान प्रतियोगिता की भावना ने ले लिया है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की भावना ने सर्वजनहिताय की भावना को घस लिया है। प्राचीन सहकारी समाज या सम-संबन्धन पर आधारित संयुक्त परिवार प्रणाली कल्प-युग की प्रवृत्तियों के कारण क्षिप्त-निम्न हो चुकी है।

भाष्यीय राष्ट्रवाद के पुनर्निर्माण के लिए समय-समय पर जो योजनाएं समुच्च रखी जाती हैं वे पूँजीवाद और उद्योगवाद पर आधारित पश्चिम के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की नकल मात्र होती हैं और वे साम्राज्य के सिद्धांतों तथा नीतियों द्वारा समर्थित और जनस्य परिपोषण करने वाली होती हैं। हिन्दुस्तान के अर्थशास्त्री और साम्प्रदायिक, अंधी और राजनीतिक पक्षिणी शिक्षा-प्रवृत्ति की उपज हैं और उन्होंने रक्षाजियों तक मार्शल और ड्राईट की पूजा करना सीखा है और वे भारत में भी औद्योगिक क्रांति के प्रवक्त प्रकट होती रहे हैं। इसीलिए वे भारत के नवनिर्माण के लिए विशेष अवधि की राष्ट्रीय योजनाओं को आवश्यक समझते हैं। सामाजिक और आर्थिक बीमारियों के अधिकतर बीज रोज के कसबों का ही इजाज करते हैं परन्तु वे इस रोज से घसत व्यक्ति की और उपचार को अनियमित करने वाले सिद्धांतों की सर्वथा उपेक्षा कर देते हैं। केवल औद्योगिक संरक्ति की सर्वप्रथम बनाने के हों मिथ्या प्रयत्न नहीं हो रहे अपितु शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य की बड़ी निर्जीव एकाधिकारिक प्रक्रिया अपनायी जा रही है क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारीमन एक ऐसे विश्वविद्यालय की उपज हैं जिसकी शिक्षा-प्रवृत्ति अत्यंत पुरानी विदेशी और अशुद्धिपूर्ण है। इसी के क्षेत्र में भी विश्वमें भारत की अधिकांश जनता कदी हुई है की राममूर्ति आई थी यह के धर्मों में "सरकार को केवल भूमि और बकवानु के सम्बन्ध में पीछों कीड़ों और पशुओं तक ही अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए अपितु व्यक्ति के मूल-कान्तीय इतिहास और वर्तमान परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में भी उसका सम्बन्ध करना चाहिये। केवल इति में ही नहीं अपितु शिक्षा कबीन और बहोचोणों में तथा सरकार के संगठन में इसके उद्देश्यों और आधारभूत सिद्धांतों में हमने गहनतम को ही विचकृत मुका ही दिया है।

रहा था और यह बनरासि मुक्यत-वैद्य में निरंतर मुद्रा-स्पृष्टि द्वारा बी का रही थी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यूरोप की आबादी बिना आयात का आशय लिये निर्वाह करने वाली आबादी में कम से कम १

अधिक है और इस आबादी की उत्पादन तथा निपटों के विस्तार पर बीवित रहना है। वस्तुतः हम मन्त्र से अपनी उत्पादन-क्षमता ही बढ़ा लेते हैं और फिर यन्त्र हमें पीछे की ओर से धक्का देता है।

हम ऐसा सुझाव नहीं देते कि भारतीय किसान और बुनकर को भारतीय विज्ञान और पद्धति को भारतीय जीवन सामग्री पहुँचाने वाले और राजनीतिज्ञ की मन्त्र मन्त्र के माध्यम से अपने को विनियमित करने के लिए चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो मांसीबी का दैनिक जीवन उनके अपने विचारों का निवेदन होता। वे बिजली की बँटरी का प्रयोग करते हैं टाईप राइटर का उपयोग करते हैं और कमर में छुकर करते हैं (वे ४ मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी संतुष्ट नहीं हैं) रेक, डाक और छार उनकी दैनिक आवश्यकताओं के बीच हैं। मांसीबी जिस चीज से गुला करते हैं वह है मनुष्य का स्वयं मंत्र में परिवर्तित हो जाना स्वयं-चालित मंत्र बन जाना और यह या फाटरपिन दाँतों वाले चक्कर या पीतल के विमर्श का हिस्सा बन जाना क्योंकि मनुष्य जब मिला या फैली में कार्य करता है वह अपने मंत्र से उसी प्रकार परिवर्तित नहीं होता जिस प्रकार यन्त्र के निर्जीव हिस्से उसकी सुनारमकता का कोप हो जाता है। वह बीसे ही मन्त्र का एक भाग बन जाता है जैसे कि धातु का कोई दूसरा हिस्सा परन्तु भारतीय कारीगरों का कार्य सुनारमक कारीगरों का कार्य है। वे अपने दिन भर की उपज को अपने पास रखते हैं वे उनस्वाहों के लिए काम नहीं करते वे अपने घरों के पवित्र वातावरण में परिवारों के सदस्यों सदस्यों के मानववादी सहवास में अपना काम संपन्न करते हैं और जहाँ अपनी पूरी आत्मा उड़क बैठे हैं। महिलाओं की आचारिक पवित्रता भी बनी रहती है और व्यक्तियों को विविधक मन्त्र का आशय नहीं लेना पड़ता।

भारतीय कारीगर

भारतीय कारीगर के लिये उनका काम ऐसा या व्यापार-मात्र न होकर हृदय और आत्मा की प्रेरणा है। उनका हस्त-कीर्ण ही वह माध्यम है जो उनके माध्यम निर्वारण करता है। भारतीय कारीगर किसी काम की वेबल इनीतिव नहीं करता कि हमने उसे आर्थिक लाभ होगा है अतः उस को आर्थिक प्रेरणा द्वारा प्रोत्साहन मिलता है और अपने काम में आनन्द अनुभव होता है। दैनिक जीवन की विन्ना से मुक्ति निर्वय प्रतियोगिता के अभाव में जीवन माध्यम की गारंटी और मन्त्रों के बिना यह मानना कि विषय-मन्त्र, मूर्ति-पद्धति और मन्त्र के उत्पादन-विनियमकों द्वारा मनुष्यों के उत्पन्न से बना या पोषण नहीं

पाश्चात्य सभ्यता के आदर्शों और अपरिवर्तनीय नियमों की अभिव्यक्ति करता है।" विश्व-कर्मा भारतीय कारीगरों का दिव्य सिलक है और उसी सेजक के सन्धों में "सभ्यता का सम्पन्न और विचार की ऐसे आदर्श पर एक निरोध होता है, जिस पर 'बिना छोटा दिन पाश्चात्य' बाँबी कहावत भरिताई होती है। "वस्तुओं की वास्तविकता तो मन के अन्दर है, बाँबी को दिवाली बने बाँबी उनके बाह्य रूप-विस्तार में नहीं। कारीगर के काम में एक प्रकार की रहस्य-भावना मिश्रित है। वह व्यापार न होकर एक धार्मिक संस्कार है। नहीं तो आप फिर किन्तु प्रथम विचार के इन गुणों की व्याख्या कर पायेंगे जिसे हमारे प्राचीन शास्त्रानुसार 'महं पुण्य होना चाहिए, प्रसाद और मोक्ष नहीं करना चाहिए, परिश्रमात्मा और विद्वान् होना चाहिए, आत्मजयी समबन्धनता दानी और कोमलरहित होना चाहिए। हिन्दू कारीगर हाथ में एक बार बख्शारे के तपोहार पर या बिष्णुदेवता अथवा के लिए अपने यन्त्रों की पूजा करता है। कारीगर वह पण्डित व्यक्ति है जो वह स्वीकार करता है कि वह अपनी विरासत का एक संरक्षक है। प्रत्येक आदमी अपने निर्धारित कार्य का संपादन करने के लिए पैदा हुआ है और उसी कर्म द्वारा वह साम्प्रदायिक उत्थिति कर सकता है।

अथवा स्वर्गो विमुक्तः परमार्थं स्नुषितान्

स्वर्गं निर्वाणं मोक्षं परमार्थं जगत्पुण्यं

(मयवद् पीठा १-१५)

आधुनिक प्रतिमागिता ने प्राचीन आदर्शों और साधनों को विनष्ट कर दिया है। लोगों के स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम के कारण हाथ की बनी हुई उत्कृष्ट कोटि की कलात्मक वस्तुओं की माँग आई यह कहकर के कपड़ों के लिए हो या पुराने जमाने की कलात्मक की बनी वास्तव्य समूह और उत्तम नवीनताकारी की वस्तुओं के लिए हो, बहुत बढ़ गयी है परन्तु प्रतियोगिता की भावना के कारण अस्तेय पर धोर देने के कारण और सबसे बड़ा कर अधिकारी से व्यक्तिगत और आर्थिक विचारों पर बल देने के कारण हाथ की बनी हुई इन कलात्मक वस्तुओं के मुँह में काफी हास जा गया है।^१

यन्त्रों की बाढ़ के कारण प्राकृतिक मानवीय बुद्धि का विकास अवकट हो गया है राष्ट्र के जीवन-रक्त का परिश्रमण बन्द हो गया है समाज में एक प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी है और लोगों के दिनों में बड़ी मनीषी पैदा हो गयी है जिससे हमारे राष्ट्र धरीर की ताड़ी का स्थान केन्द्रीय शक्ति के साथ एकक्य होकर पतित हो गयी है। यह हमारे देश का सीमावर्ष है कि विश्व के विनाश के वर्त में जाने से पहले गाँधीजी ने जन-

१ परिशिष्ट २ में इस विषय पर सर जार्ज ग्रैव्स और श्री हूबल के विचार दिये गये हैं।

संपत्ति की बुराईयों के नाश के लिये और सेवा के आधार को पुनर्स्थापित करने के लिये, प्रतिभोषिता को मिटाने के लिये तथा सहयोग की भावना के प्रसार के लिये, युवा का समुत्थान करने और मानवीय हृदय में प्रेम की ज्योति जगाने के लिये, अवतार के रूप में जन्म लिया ।

समाज पर धर्मों का अन्तिम प्रभाव यह पड़ा है कि जिन राष्ट्रों का दृष्टिकोण अभी तक साम्राज्यवादी था और जो पूर्वी तथा मझिमी देशों के बाजारों को अपने देश का बना हुआ मान ले कर समुद्रिच्छाकी हो रहे थे उन्हें अब अपने ही प्राकृतिक साधनों पर अवलम्बित होना पड़ रहा है क्योंकि इन राष्ट्रों के लिए अब यह संभव नहीं रहा कि वे पूर्वी राष्ट्रों को अपना बनाया हुआ माक देने के लिये या उन्हें कच्चा माक देने के लिए बाध्य कर सकें । पूर्व के राष्ट्र अब बाग मये हैं । पूर्वी राष्ट्रों के विद्रोह के कारण उनका शोषण अब असंभव हो गया है । जापान पश्चिम के अग्रगण्य औद्योगिक राष्ट्रों के साथ सफ़रतापूर्वक प्रतियोषिता करने लगा है, चीन ने भी युगों के प्रभाव और आत्मस्य को छोड़ दिया है और माध्य पूर्व प्रमुखतया स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया है, अफ़गानिस्तान और पश्चिमा बाज के प्रमुख राष्ट्रों में आ सम्मिलित हुए हैं और पैकस्टान तथा सीरिया ने पश्चिम की कूट नीतियों का सफ़रतापूर्वक सामना किया है, तुर्की अब यूरोप का बीमार मुल्क नहीं रहा और मिस्र भी बिदेसी राष्ट्रों का शिकार नहीं रहा तो इन राष्ट्रों के शोषण के क्षेत्र और अवसर समाप्तप्राय हो गये हैं । सामान्य से श्रम की ऐसी स्थिति है कि वह अपने औद्योगिक और हस्तक धीवन का संतुलन कायम रख सकता है जब कि इटली औद्योगिक होने की अपेक्षा कृषि-अधान ही अधिक है यद्यपि वह भी उन औद्योगिक क्षेत्रों में जिनमें वह साधन-संपन्न नहीं है आत्मामित बनने का पूर्व प्रयत्न कर रहा है । ब्रुसरी तरफ रूस ने अकेले ही सफ़रतापूर्वक विस्व-युद्ध में विजय-श्री प्राप्त की और अपनी राष्ट्रीय योजनाओं द्वारा वह इतना समृद्ध और आत्मामित हो गया कि वह अपनी जरूरत की चीजें स्वयं पैदा करने लगा । उसने केवल मशीनों मिलों और बड़ी-बड़ी मटियां ही नहीं बनायीं बलितु उसने अपने देश में इतने बड़े पैमाने पर शरारों का पाकना शुरू किया कि ब्रुसरे देशों से मांस का आयात विस्तुलक बन्द कर दिया । रूस का ब्रुसरे देशों के साथ व्यापार सीमित है और वह भी राष्ट्र द्वारा वस्तु-विनिमय के आधार पर किया जाता है और अब अनिवार्य हो उस मुद्रा के लिए किया जाता है ।

अब पश्चिम के राष्ट्रों के हाथों से पूर्व के बाजार निकल जायेंगे और वे एक-दूसरे की भी अपने देश की बनी हुई वस्तुएं माँगीं लेने लगेंगे तो वे आत्म-पूर्व और आत्म-निर्भर और इस प्रकार निर्पक्ष के लिए वस्तुओं का निर्माण बन्द हो जायेगा अपने देश में अपना लिए उत्पादन बना रहेगा और लोग यह कदापि न चाहेंगे कि एक एकाधिकारी और लाखों उपभोक्ता हों जो उसके लिए गुनाहों और संपत्ति का सम्भार लगा दें,

जिसे मदनबुम्बी अद्वैतिकाएँ बतवाने में मर्यादक हों और स्वयं ओपड़ियों और पन्दी बलिष्ठों में निबाम में संगोप करें। जब बड़े पैमाने के निर्माता नहीं रहेंगे तो भूमिओं को बलिष्ठ अन्वहारमय नजर आने लगेगा परन्तु इसका एकमात्र इलाज यह होगा कि सृष्टाति के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ किया जाय और मुनाफ़ों की आपस में बंट लिख जाय या फिर पुराने नृवाचोनों का सहारा लिया जाय। साथ-ही-साथ बहुत दूर दूर रहे हैं परन्तु राष्ट्रीय के माध्यों का अनिवार्य-निर्धारण करत समय और उनके समय अनिवार्य की योजनाएँ बनाते समय यह अच्छा होना कि हम निकट न देख कर बोझा दूर तक देखें।

यत्र स्वामी नहीं सेवक क रूप में

गोपीजी मधीन को हिन्दुस्तान का स्वामी नहीं अपितु उसका सेवक बनाना चाहते हैं। परिणाम में तो मधीन न स्वामी ही नहीं अपितु एक बड़े ईश्वर का रूप धारण कर लिया है। विश्व ईश्वर की भूत और प्वास का कोई ठिकाना ही नहीं। वहाँ की मधीनों का उत्पन्न और बहुत बड़ा विघात परिमाण पर हो रही है। इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन का परिकल्प यह होता है कि वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं, उत्तम प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलता है वे अपनी वस्तुओं की आपस के लिए बाजार खोलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वे बाजार केवल अनिवार्य रूप से सैनिक प्रभुत्व द्वारा समर्थित राजनीतिक प्रयासों द्वारा ही हस्तगत करने का सकते हैं। इस प्रकार इतने विघात परिमाण के उत्पादन के बिना एक ओर तो कच्चे मांस की जरूरत होती है और दूसरी ओर सैमार भास की निकासी के लिए बाजारों की ओर इनमें से कोई भी साम्राज्यवाद के बिना अन्य किसी भी साधन से बलिष्ठ एवं सुसज्जित नहीं किया जा सकता और साम्राज्यवाद का अविनाश है कभी न समाप्त होने वाली हिंसा का सहारे साम्य-माल में उद्योगीकरण को बढ़ावा देना और कुछ के रूप में देश का सैनिकीकरण करना। इसीलिए यन्त्र उद्योग को संतुष्ट और सावित्रय बन में गतिशील हिंसा का नाम दिया गया है जबकि कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को, जिसने बहुत सर्वप्रधान सामोधीन है और साम्प्रदायिक एकता मञ्जरिदेव तथा वस्तुस्वतन्त्रता का कार्यक्रम सम्मिलित है, गतिशील अहिंसा के नाम से संबोधित है।

द्वारा कल्पित समाज का क्या स्वरूप है? जिससे १. ५
 का समाज नहीं है जो अपने पीछे बूझ छोड़ जाती है २. ७
 मुँह नाक और कान इस बूझ से सम जाते हैं जलर साम्यवाद नहीं जाते। यह एक आधुनिककालीन और मध्ययुगीन ३. ५
 उन् १९५१ में लम्बन से अमरीका के ४. १००
 बीस अन्ध और १७ गीत बीड़े मू-मोन पर फँसे हुए।
 से उड़पते हुए गोपीनों की ओर निर्देश किया जा। उन्होंने

यह एक बड़ी करवाजनक अवस्था है कि इन तीनों-साथे निर्दोष ग्रामीनों को बर्ष में छः महीने हाथ पर हाथ करे जानी वैय्या पड़ता है। बुर की बात नहीं है एक समय ऐसा भी था, जब प्रत्येक गांव की प्रारम्भिक मालवीय भावस्थ-ताओं—मोजन और बरत—के विषय में आत्म-निर्भर था। हमारे देशवासियों के दुर्भाग्य से जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ऐसे प्रपायों का आश्रय लेकर जिनका वर्जन करना में पक्षम नहीं करता पुरक प्रामोद्योयों को नष्ट किया तो लाखों बुनकर, जिन्होंने अपने अमूल्य हस्त-कौशल द्वारा ऐसा सुन्दर वस्त्र निर्मात्र किया था जिसकी दुनिया के परबे पर मिलान नहीं मिलती और जिसकी बापबरी का कपड़ा आज की आधुनिक मशीन भी तैयार नहीं कर सकी बेकार हो क्ये और उस दिन से हमारा हिन्दुस्तान जिन-प्रति-दिन मरीज होता जाता गया। मुझे इसकी परबाह नहीं कि इसके विरोध में क्या कहा जाता है।

पश्चिम में

जब हम यह देखते हैं कि पश्चिम में मशीनरी के प्रभाव के कारण जन-संपत्ति और कार्य-निमोजन की अवस्थानों के संबंध में बटना-बक ने किस प्रकार प्रपत्ति की। सामन पाठकों को यह विरोधाभास प्रतीत हो कि जन-संपत्ति बिनाश से बहती है और मित तथा मशीनरी में भ्रम की वजह करने वाली विधियों के अपनाने से प्रत्यक्षत पहले से बुनती बेकारी बढ़ गयी है। उद्योगों की अपेक्षा कृषि का स्थान विस्तृत पीन हो गया है। ईर्लैड एक कृषि-प्रधान देश की अपेक्षा उद्योग-प्रधान अधिक है। इसकी और वृद्ध ने जो पहले कृषि-प्रधान देश ने पिछले ३५ वर्षों में औद्योगिक राष्ट्यों के साथ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से उद्योग-क्षेत्र में उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा रही। ईर्लैड अपनी अधिकांश मोज्य सामग्री बाहर के देशों से—भांति म्यूनीखीट और आल्फेकिया हैं। गेहूं कनाडा से बटे ईन मार्क से बुर और बुर के बने पदार्थ हार्सैण्ड और नेकजियम हैं और बापी सीरम है—मंभाता है। इन सब पदार्थों के लिये उसे कोयले और लोहे के रूप में या दूसरे द्रव्यों से मंभाते हुए कच्चे माक—कई और विनीते पगुओं की लालें और गुणकारी—बाप निमित्त पदार्थों हैं रूप में बदायनी करती पड़ती है। प्रथम यूरोपीय युद्ध के पाठों को युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने दीप ही भुला दिया। १९१४-१८ के विश्व-युद्ध में ब्रिटेन क पार्क, घिमार-माई और चपमाई कुछ अंश तक उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दी गयी थी परन्तु वर्षों ही १९१९ में युद्ध समाप्त हुआ १९१९-२० के वर्षों में २५ लाख एकड़ उपजाऊ भूमि को फिर चपमाई में बदल दिया गया और वह अनुपजाऊ हो गयी तथा परिणामतः अपनी मोज्य-सामग्री के लिये ईर्लैड को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ा।

बड़े परिमाण में वस्तु-विनिमय ने जो कि अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु-विनिमय के कारण अपने में पूर्ण नहीं है। आनुपातिक रूप से बड़े पैमाने पर वन के प्रयोग को आवश्यक बना दिया है और इसके साथ ही मुद्रा और विनिमय के कृत्रिम मापदण्ड मुद्रा-विस्फीति और मुद्रा-स्फीति तथा उन बाजारों में पूर्ण अनिश्चितता आ गयी है जो मनुष्यों या फसलों के उत्पादन द्वारा नियमित नहीं किये जाते अपितु आर्थिक उपभोग की गयी वस्तुओं और करैसी मोटों के नए उत्पादन द्वारा नियमित होते हैं। वस्तुओं का उत्पादन बाजारों पर कब्जा पाने की इच्छा से किया जाता है और इसकिए उनकी कीमतों पर नियन्त्रण रखा जाता है। कोई पदार्थ चाहे किटनाशी मूखवान क्यों न हो। पशुओं को इसकी उपयोगिता प्रभावित नहीं करती अपितु वे तो इसके बाजार भाव से प्रभावित होते हैं। यह बड़ा विषय और विरोधाभास प्रतीत हो सकता है कि वन की वृद्धि संरक्षित के माध्य द्वारा ही संभव हुई है।

सन् १९२६ में मिथियों से कहा गया कि वे अपनी कपास की खेती में तीन वर्षों तक हर वर्ष एक-तिहाई क्षेत्र की कमी करते चले जाएँ। सन् १९२७ में क्यूबा के प्रीबीरेंट ने ४५ लाख टन तक खाद की उत्पादन सीमा निर्धारित कर दी। सन् १९३१ में ब्राजील ने १८५ करोड़ बीघे की कीमत के १ करोड़ २ लाख बीघे के बोरे मण्ड कर दिये और १९३३ के मण्ड तक २ करोड़ २ लाख बीघे के बोरे या तो बरबाद किये गये या समुद्र में डबो दिये गये। जर्सी की मायों को इन्जिन उपकरणों से मूला कर दिया गया ताकि दूध की कीमत ऊँची रह सके और इसी कारण से मैक्सिको की अंबीरां को सड़ने दिया गया। अमरीका में भी कमी जिसान ईंधन के स्थान पर घड़ूँ जलाते थे।

जब फलों के उत्पादक जापान बुझत फलों की वृद्धि की शक्तियों पर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं जब फेडरल फार्म बोर्ड कपास की हर बीघी पक्ति को बिना बोझ छोड़ने का आग्रह करता है और बैंग के इवि-शोन में भारी कमी की जाती है तो हर कोई यह सोचता कि देश में घन-प्राप्त की बहुतायत है और बेकारी तो भूतकाल की चीज है। कम से कम इसी समृद्धि एवं बहुतायत के बीच तथा राज्य द्वारा मधीनरी के प्रभाव के कारण अन्नाए गए इन उपकरणों के द्वारा बजारों की भरपा में तो गमी होती चाहिए, पर ऐसा नहीं है।

अमरीका में १९१९ और १९३३ के वर्षों के बीच में अमीरी की गहायता ११ लाख करोड़ की उत्पादन-सम्पत्ति में ७१ प्रतिशत वृद्धि हो गयी परन्तु उन्हीं वर्षों में बेकारी की संख्या १५ लाख से बढ़कर १ करोड़ २ लाख हो गयी और "उत्पन्न वैधानिक ज्ञान" में बेकारी की संख्या में ४ लाख की और वृद्धि कर दी।^१

१ भी एच. आर. अग्रवाल द्वारा लिखित "Why Swadeshi" के पृष्ठ ३८, ४।

२ एच. आर. अग्रवाल द्वारा लिखित "Why Swadeshi" पृष्ठ ३९।

हिन्दुस्तान में भी बेकारों की संख्या बहुत अधिक है। खेती का यत्नीकरण करने के बाद भी अधिक जादमी बेकार हो जायेंगे और उन्हें घाम छोड़ने के लिए बिगड़ होना पड़ेगा।^१ बेकारी अनिवार्य नहीं है परन्तु हमारे अर्थशास्त्र का संपूर्ण ढांचा भ्रम की वजह बन जाती मशीनरी और कोटी किताबी धिप्पा बकारी और अन्य समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। बेकारी वस्तुतः विश्व के बाजारों में सफल-युक्त से उत्पन्न होती है और मुद्रा तथा विनिमय-नीतियों, धुल्ल-सूखी और रेक-बर्तों में हेरफेर से इसको और अधिक प्रचल मिलता है। जन-संख्या या कामवालों की वृद्धि के कारण बकारी नहीं होती। न ही भ्रम-भ्रम में महिलाओं के प्रवेश से बेकारी का जन्म होता है। जर्मनी में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक आन्दोलनों के होने हुए और साम्यवाद-विरोधी अभिमान प्रवर्धित करत हुए भी भोजन वस्त्र और आवास की दृष्टि से अधिकतम जनता की स्थिति दयनीय है। "बहुत पहले ऐसा कहा है कि बहुत पहले एक जादमी को पागलखाने में डाला गया था और वह आधुनिक कल-कलर कार्यों का स्वप्नदृष्ट था। इसी प्रकार एक नयी सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करने वालों को भी पागल समझा जायगा जबकि चारों ओर मशीनरी के प्रचस्ति-नीत पाये जा रहे हैं।" मशीनरी को इसकी सीमाओं में रको। इसे मुक्त भोजन और वस्त्र से संबंधित साम्य कार्य-नियोजन के क्षेत्र पर हावी मत होने दो और इस प्रकार हमारे देश में जन-आत्म का प्राचुर्य और सक्ति का साम्राज्य होना। विन्दवी के लिए जहोजहू वस्त्र हो जायगी। घरों से कस्बों और ग्रहों की ओर, लुकी हुआ से यन्त्री वस्तुओं और भीड़माड़ के स्थानों की ओर, पारिवारिक जीवन से गरिबी में भूमने और सड़कों पर सने की ओर लोगों का प्रमाण बढ़ जायगा। अक्षर जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की चर्चा होती है। मशीनरी के अन्तर्गत कुछ बोड़े से जुने हुए लोगों का जीवन-स्तर तो अवश्य उन्नत हो जाता है परन्तु दूसरी ओर अनेकों निस्वहाय इष्टानों का जीवन-स्तर अवलत हो जाता है। हिन्दुस्तान में निस्वहाय जीवन-स्तर को ऊंचा उठान की समस्या है परन्तु यह केवल उचित भोजन वस्त्र और आवास की प्राप्ति तक सीमित होनी चाहिए। मशीनरी के प्रभाव का कारण भीड़ माड़ हो गई है साम्य-जीवन में भाषा के कारण उसका विकास अवलत हो गया है और समस्त भारतीय जनता को भोजन तथा वस्त्र प्रदान करने वाली प्रणाली छिन्न-भिन्न हो गयी है। टाँगों में अक्षर रोग और बेहरे के फूले हुए होने के कारण मानव घटीर ऊपर से मल हुआ अवलत नजर आ सगता है परन्तु इन रोगों से पीड़ित मनुष्य और वह राष्ट्र बितके कुछ व्यक्तियों का पास तो सम्पति का अम्बार लगा हुआ है और घय लोग अभावग्रस्त हैं अवश्य ही विनाश के पय की ओर अवलत होगा।

मशीनरी के चाहे फिटने ही फायदे हों—और फायदा बहुत सारे है—इनमें लोगों

है, जिसमें कार्य और कारण एक-दूसरे को उत्पन्न करते हैं और प्रातःकाल से लेकर रात्रिकाल तक बुराईयाँ करने और उनका इलाज हुई निकासने की प्रक्रियाओं में हमें व्यस्त रहना पड़ता है। समय बगल है और इसकी गति की तीव्रता भारत आधुनिक युग की एक कक्षा है। तीव्र गति से सड़क पर बूझ हो जाती है। बूझ हटाने के लिए सड़कों पर तारकोष्ठ बिछाया जाता है और इस अतिरिक्त धर्म के लिए मए कर लगाने पड़ते हैं और पुछने कर्तों की बरें बढ़ानी पड़ती है। इससे असन्तोष और भयानकता को प्रथम मिलता है। ये दोनों सहयोग और धुमेच्छा की भावनाओं का नाश कर कोम को जग्य देते हैं और फिर हमें धुक के मोड़ पर लाकर बाड़ा कर देते हैं। फिर तीव्र गति से दुर्बलताएं होती हैं। दुर्बलताओं से बचने के लिए भूमि के बीच सड़कों बनानी जाती हैं। इससे फिर पूर्वोक्त परिणामों के कारण कर्तों की बरें बढ़ानी पड़ती है।

हमारे, वन मुद्रा या करैन्सी नोटों के रूप में होता है। निर्मित वस्तुओं में प्रतिप्रोपिता से आपका निर्वात व्यापार गप्ट हो जाता है। आप अपने विनिमय मूल्य को कम करके बाजार को अपने अधिकार में करने का प्रयत्न करती हैं। यह तो ऐसा है जैसे आप बाय में किसी अवस्थिति द्वारा साम्राज्य का सारा पानी पीज खें। जब विनिमय दर फिर जाती है तो निस्संदेह नियंत्रितों में बृद्धि होती है परन्तु बूझों से लिये गये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारों में बृद्धि हो जाती है। इसलिये विनिमय की दर में फिर बृद्धि होती है और निर्यात गिर जाता है। एक गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और राष्ट्र अन्न देने से मुकुर जाते हैं, जैसे फ्रांस ने अमेरिका को जगका अन्न देने से इतकार कर दिया था।

तीव्रता जब पुढों द्वारा पैदा होता है। मुद्रा से मुद्रा-रत राष्ट्रों का स्वर्ण भंडार खत्म हो जाता है। ये स्वर्ण भण्डार छोड़ देते हैं। करैन्सी नोटों के लिए एक लुप्तप्राय संघर्ष होने के अतिरिक्त स्वर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलन का भी साधन है। अमरीका ने संसार का अधिकतर स्वर्ण इकट्ठा कर लिया था। परन्तु स्वर्ण-भण्डार के छोड़ने वाले हैंस अमरीकी विदेश व्यापार के बर्बरस्त प्रतिप्रोपिता बन गये थे। अमरीका के निर्यात गिर गये थे इसलिये उनके अपने बाजारों के लिए स्वर्ण में अभावगी करनी पड़ी और उसके स्वर्ण-भंडार समाप्त हो गये थे। ब्रिटेन ने भी मन् १९११ में स्वर्णभण्डार छोड़ दिया था और इस प्रकार एक चौथे तक की गृप्ति हुई।

उगने निस्संदेह अपने व्यापार और बजट का संतुलन बिना आन्तरिक समृद्धि प्राप्त की और उनकी करैन्सी का मूल्य भी बाजार में बढ़ गया था परन्तु एक गया ही सतत घट रहा हुआ था। करैन्सी किसी के साथ पुड़ी हुई नहीं थी और यह बाजार में सट्टेबाजों की बारीबाजियों के लिए मुनी थी जो इसे शूट मूल्य—ऊंचे या नीचे—दे सकते थे। हमने राष्ट्रीय मुद्रा को हटा दिया।

बाजरा जब बीच-दर में तबकि है। बीच दर नीची होने से यह निम्नता आता

हो जाता है। उद्योग समृद्ध होते हैं परन्तु जमा पूंजी कम होने लगती है। रुपये-पैसे की बहुतों मात्र से जकड़ने लगी होती है। माँग कम करने के लिए बैंकवार ढंभी की जाती है। इस बीच राष्ट्रीय ऋण की क़िस्त की ज़रूरतों का समय आ जाता है और बैंकवार नीची की जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि सिक्यूरिटीयों का पुनर्गोचरन नीची दर पर किया जाता है। एक बार ऐसा करने के बाद बैंकवार फिर ढंभी कर दी जाती है।

छठा चक्र यह है कि इन्फ़्लेशन अपने बजट का संतुलन टैक्सों में वृद्धि करके करता है जो कि सीमा पर पहुँच गये हैं। टैक्सों में कमी के लिए प्रयत्न आन्धोत्तम चक्र रहा है। टैक्सों में कमी से बजट संतुलित हो उठता है। अवरस्टॉकिंग की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है यह समाप्ति का सूचक है और अगले चक्र बहुत ढंभी चढ़ जाती है तो यह तब बुझार का सूचक है जिसका अर्थ पापकपन में होता है और इस प्रकार दोनों अवस्थाओं में नीति आरम्भ हो जाती है।

सातवाँ चक्र ओटावा समझौते में पैदा किया था। इन्फ़्लेशन सारा मर्तु अपने उपनिवेशों से खरीद करना चाहता था। पहले कम इन्फ़्लेशन में मशीनरी खरीद कर रहा था और बाद में इन्फ़्लेशन को माँह बेच रहा था। इस समझौते का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन को अपने आयात कम करने पड़े। आ फिर मन्त्रालय को से लीजिए जो कि इन्फ़्लेशन ७ करोड़ रुपये का अपने साम्राज्य में से और बाहर के देशों से मंगाता था। उसने वस्तुनिष्ठ और हार्मोन से मन्त्रालय खरीद नहीं किया इसलिए वह इन देशों की अपना सामान नहीं बच सका और उसके निर्मित व्यापार को बढ़ा भारी बकाया लगा था।

आठवाँ चक्र सन् १४-१८ के यूरोपीय विस्फोट से पैदा हुआ। ब्रिटेन ने अमेरिका का २,२८२, पीछे का ऋण देना था जो कि १२ वर्षों में चुकाया जाना था। जर्मनी ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में १,५७९ पीछे देने से जो कि ५८ वर्षों में चुकाये जाने थे। जर्मनी ने अपना ऋण फ्रांस की वस्तुओं के रूप में जमा किया था और इस प्रकार फ्रांस को जाने वाले ब्रिटिश निर्यात बन्द हो गये। जर्मनी के कारखाने दिन-रात चल रहे थे और धूम्रिका की अच्छी खानी समझौते मिल रही थी और युद्ध के तत्काल बाद इन्फ़्लेशन में बकायों की संख्या १ करोड़ १ लाख तक पहुँच गयी थी। इन्हीं दूषित चक्रों को पापीयों सन्निपासी चक्रों में परिवर्तित करना चाहते थे।

राजनीति की उपमा एक बड़ी ट्रेन से भी आ सकती है जिसमें मायका इजिप्त काहर है जो यह जानता है कि कहाँ यात्री की रफ़्तार धीमी की जाय और कहाँ इसे तेज़ किया जाय जब इसे टहराया जाय और जब इसे चलाया जाय वहाँ हममें और हिम्न लगाये जाएँ और वहाँ उन्हें मरुत किया जाय यात्री में जब यात्रियों को सवार किया जाय और जब सामान लाया जाय। अब राष्ट्र-नायक पापीयों सेजी से कम बजाने हैं अब अपनी रफ़्तार धीमी कर देते हैं अब वे असह्योग आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और अब हरिजन सार,

को मुक्त बना दिया है मानवीय बराबरी का नाश कर दिया है, पारिवारिक जीवन की शान्ति का लोप कर दिया है परिवार के नैतिक मूल्यों का ह्रास कर दिया है कारीगरों की पुनरात्मिक प्रतिष्ठा को पंगु बना दिया है और इससे उनकी स्वतन्त्रता और व्यक्तित्व का विकास अवरोध हो गया है। इसने सहयोग की भावना के स्थान पर प्रतियोगिता की भावना को जन्म देकर अन्तर्राष्ट्रीय उत्तमता लड़ी कर दी है और सञ्चोमवाद तथा रैनिफवाद की विरोधिकाओं के साथ साम्राज्यवाद की भावना को जन्म दिया है। समग्र और पूरी के व्यवधान को कम करके यह संसार के देशों को एक-दूसरे के निकट लायी है परन्तु इसने राष्ट्रों को एक दूसरे से दूरा कर दिया है। यह मानव शरीरों को तो जरूर एक दूसरे के निकट लायी है परन्तु इसने लोगों के हृदयों और आत्माओं को एक दूसरे से दूर कर दिया है। सबसे अधिक बुराई की बात तो यह है कि इसने ईसाइयत के जेन और बुद्धि को संकुचित कर के उसे साम्राज्यवादी की रासी बना दिया है।

पश्चिमी प्रकार के समाजवादी ने अवकाश का प्रश्न ठठा कर भारतीय समस्या को और बढ़ा बना दिया है। हिन्दुस्थान में कारीगर अपने काम में अपनी आत्मा को उल्लेख कर रख देता है और इसे समय या बेतन द्वारा विनिर्मित नहीं करता। महां अवकाश की समस्या नहीं है क्योंकि काम और अवकाश तो परस्पर-परिवर्तनीय शब्द हैं। जब मूर्तिकार एक भई पत्थर में से काट-काट कर जयन्मोहिनी और केसवस्वामी की सुन्दर और आश्चर्यजनक मूर्तियों का निर्माण करता है तो उसके ककारमक हृदय से बहुत कुछ प्रकट होता है। हमारे देश में भ्रम अवकाश है और अवकाश भ्रम है। भ्रम क्या है भ्रम ज्ञानम् और स्फूर्ति है भ्रम कलाकार की आत्मानुभूति और उसकी आत्मा का विधान है। भारत की समस्या तो यह है कि अवकाश के लोको के लिए कैसे काम प्राप्त किया जाय कारीगर के लिए अवकाश कैसे निकाला जाय यह नहीं।

ईर्मांड ने काफी अरसा हुआ २० से अधिक स्वेच्छिक संघों के प्रतिनिधि, शिक्षा-विचारक और औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे और उन्होंने अवकाश के उपयोग की समस्या का राष्ट्रीय सर्वेक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी।

समाप्ति तर विचार डीवत ने कहा, अवकाश यह ज़रूरी समय है, जिसमें लोग अपनी इच्छानुसार काम करके केवल औद्योगिक प्रभावी न बन कर अपने अर्थों में मानवीय पुर्णों का विकास कर सकते हैं। काम के घंटे बढ़े हैं परन्तु लोगों लोपों के लिए अवकाश केवल एक शब्द है।

औद्योगिक जनीविज्ञान की राष्ट्रीय सेवा के अध्यक्ष ने एक जोरते ने कहा कि २ प्रतिशत लोग ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं जो उनकी मानसिक समता के अनुरूप नहीं हैं।

दूसरे बस्ता के शब्दों में इस प्रतिघात को छोड़ कर बाकी सब लोग ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो उनकी मानसिक क्षमता से नीचे हैं। सीखिये इसका क्या अर्थ है। जरा कल्पना कीजिए अगर एक छोटी भेगी के लड़के को बीबी भेगी के साथ कार्य करने के लिए बाधित किया जाय या यह कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य भी और इस डाक्टर को चिकित्सा-विज्ञान के विद्यार्थी की तरह समय व्यतीत करने के लिए बाध्य किया जाय।

हर एक बीधित प्राणी को निरन्तर सीखना और प्रगति-पथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए, यदि वह एक ही स्थान पर आकर रुक जाता है तो उसके मानसिक गुणों का विकास संभव हो जाता है।

बड़े पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रियाएं भी, कुछ समय के बाद अनुप्य पर ऐसा ही प्रभाव डालती हैं। वे इसे सुतप्राय और निर्मोह बना देती हैं इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बतल कर देती हैं। दूसरे बस्ता के शब्दों में हमारे मजदूरों की वास्तव में इस प्रकार बीने-बीने हत्या की जा रही है।

कुछ लोग ऐसा अनुभव करना प्रारम्भ कर रहे हैं कि यही एक बुरी चीज है। हम ऐसा नहीं सोचते कि यह अपने आपमें कोई बुराई है बल्कि कि कितना ही कुली में प्रलय के मछों में बुरा व्यक्त की साक्षिका अपने आप में बुरी नहीं है। यह हमारी चिकित्सा और व्याकुल अवस्था ही है जिसे हमें बौद्धी ठहराना चाहिए।

हमारा विनाश तो इसमें निहित है कि हम यही एक बुरी चीज की कुली छूट दे देते हैं कि यह हमें जाई में लकेले। 'काम नहीं, काम नहीं' के नियम से हमारे परिश्रम एक अश्रम-विनाशक औरत काम में परिवर्तित हो जाती है और अवकाश के साथ एक प्रहसन-नाम बन कर रह जाते हैं।

और अवकाश ? जोह ! यह तो एक ऐसी चीज है जिससे हमें डरना चाहिए। मशीनी बीजों के अमर्य्य व्यक्तियों को अपने स्वयं-लोक में ही विवरण करना चाहिए, वास्तविक जगत् में नहीं। यथार्थ तो यही है कि हमें व्यर्थ सोचने का अवकाश ही न मिले।

३

दूषित चक्र

मासुनिक सम्प्रदाय की परिस्थितियों से प्रभावित होकर हम सेवा और समय की अपेक्षा मन पर बटन अधिक बल देने हैं। हमारा जीवन दूषित चर्चों की एक शृंखला बन गया

को मुक्त बना दिया है मानवीय देशता का नाश कर दिया है पारिवारिक जीवन की शांति का लोप कर दिया है परिवार के नैतिक मूल्यों का ह्दाम कर दिया है कारीगरों की सृजनमयक प्रतिभा को पंगु बना दिया है और हमसे उनकी स्वतन्त्रता और व्यक्तित्व का विकास अवकाश हो गया है। हमने सहृदयता की भावना के स्थान पर प्रतिस्पर्धिता की भावना को जन्म देकर अन्तर्राष्ट्रीय उत्पन्न छोड़ी कर दी है और उद्योगवाद तथा सैनिकवाद की विभीषिकाओं के साथ साम्राज्यवाद की भावना को जन्म दिया है। समय और दूरी के व्यवधान को कम करके यह मेलार के देशों को एक-दूसरे के निकट लाने की परन्तु हमने राष्ट्यों को एक दूसरे से दूरा कर दिया है। यह मानव शरीरों को तो बँकर एक दूसरे के निकट लादी है परन्तु हमन लोगों के हृदयों और आत्माओं को एक दूसरे से दूर कर दिया है। सबसे अधिक दुःख की बात तो यह है कि हमने ईसाइयत के लोग और धृष्टि को संशुचित कर के उसे साम्राज्यवादी की बासी बना दिया है।

पश्चिमी प्रकार के समाजवादी ने अवकाश का प्रश्न उठा कर राष्ट्रीय समस्या को और जटिल बना दिया है। हिन्दुस्तान में कारीगर अपने काम में अपनी आत्मा को उल्लेख कर रख देता है और इसे समय या वेतन द्वारा विनिमयित नहीं करता। यहाँ अवकाश की समस्या नहीं है क्योंकि काम और अवकाश तो परस्पर-परिवर्तनीय शब्द हैं। जब मूर्तिकार एक भड़े पत्थर में से काट-काट कर अपमोहिनी और केशवस्वामी की सुन्दर और आश्चर्यजनक मूर्तियों का निर्माण करता है तो उसके कलात्मक हृत्प से बहुत कुछ प्रकट होता है। हमारे देश में भय अवकाश है और अवकाश भय है। भय कला है भय मानव और स्फूर्ति है भय कलाकार की आत्मसुमूर्ति और उसकी आस्था का विषय है। भारत की समस्या तो यह है कि अवकाश के लोभों के लिए कैसे काम प्राप्त किया जान कारीगर के लिए अवकाश कैसे निकाला जाय वह नहीं।

ईप्नेस में कापी करता हुआ २ से अधिक स्वेच्छिक संस्थानों के प्रतिनिधि, शिक्षा-विचारक और औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे और उन्होंने अवकाश के उपयोग की समस्या का राष्ट्रीय सर्वेक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी।

समाप्ति, सर विन्सन कीवत ने कहा, अवकाश वह खाली समय है, जिसमें लोग अपनी इच्छानुसार कार्य करके केवल औद्योगिक प्रवादी न बन कर लम्बे अर्थों में मानवीय मूल्यों का विकास कर सकते हैं। काम के बड़े बोझ हैं परन्तु लालों लोगों के लिए अवकाश केवल एक अवकाश है।

औद्योगिक मनोविज्ञान की राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष ने एक जनसभा में कहा कि ६ प्रतिशत लोग ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो उनकी मानसिक क्षमता के अनुकूल नहीं हैं।

हो जाता है। उद्योग समृद्ध होते हैं परन्तु जमा पूंजी कम होने लगती है। रुपये-पैसे की बहुतायत से बकूतों भी बढ़ने लगती हैं। मांग कम करने के लिए बैकडर ऊँची की जाती है। इस बीच राष्ट्रीय जीवन की क्रिया की अभावगी का समय आ जाता है और बैकडर नीची की जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि सिक्युरिटियों का पुनर्निर्माण भीषी दर पर किया जाता है। एक बार ऐसा करने के बाद बैकडर फिर ऊँची कर दी जाती है।

छठ्यं चक्र यह है कि इन्वेंड अपने बजट का संतुलन टैक्सों में वृद्धि करके करता है, जो कि सीमा पर पहुंच नय है। टैक्सों में कमी के लिए प्रबल आन्दोलन चल रहा है। टैक्सों में कमी से बजट डाबाडोल हो उठता है। अगर स्टॉकिंग की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है यह समाप्ति का सूचक है और अगर यह बहुत ऊँची चढ़ जाती है तो यह तेज बुलार का सूचक है जिसका अंत पायकपन में होता है और इस प्रकार दोनों अवस्थाओं में मीत बारम्ब हो जाती है।

सातवां चक्र ओटावा समझौते ने पैदा किया था। इन्वेंड अपना साठ पशु अपने उपनिवेशों से लौट कर लाना चाहता था। पहले उस इन्वेंड से महीनरी लौट कर रहा था और बदले में इन्वेंड को पशु बच रहा था। इस समझौते का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन को अपने आयात कम करने पड़े। या फिर मक्खन को के लीबिए जो कि इन्वेंड ७ करोड़ रुपये का अपने साम्राज्य में से और बाहर के देशों से संग्रस्त था। उसने बचतियम और हार्नैड से मक्खन लौट नहीं किया इसलिए वह इन देशों की अपना सामान नहीं बच सना और उसके निर्यात व्यापार को बड़ा भारी बरका लगा था।

आठवां चक्र सन् १४-१८ के यूरोपीय विद्रोह से पैदा हुआ। ब्रिटेन ने अमरीका का २,२८२, पीड का ऋण देना था जो कि ६२ वर्षों में चुकाया जाना था। जर्मनी ने युद्ध की खतिपूर्ति के रूप में १,५७६, पीड देने थे जो कि ५८ वर्षों में चुकाये जाने थे। जर्मनी ने अपना ऋण फ्रांस को नस्तुओं के रूप में बरदा किया था और इन प्रकार फ्रांस को जाने वाले ब्रिटिश निर्यात बन्द हो गये। जर्मनी के बारबान दिन-रात चल रहे थे और बमिर्की को बगडी लायी तनकालों मिल रही थीं और युद्ध के तन्त्राल बाद इन्वेंड में बेकारों की संख्या १ करोड़ १ लाख तक पहुंच गयी थी। इन्हीं दृष्टि चर्चों को गांधीजी दक्षिणायनी चर्चों में परिवर्तित करना चाहते थे।

राजनीति की उपाय एक बड़ी ट्रेन से बी जा सकती है जिसका नायक इविन गाइबर है जो यह जानता है कि कहा गाडी की रणार भीषी की जाय और कहा इसे तेज किया जाय जब इसे ठहराया जाय और जब इसे चलाया जाय कहा इसमें और दिब्धे लपाये जाएं और कहा उन्हें अलग किया जाय गाडी में जब यात्रियों को लवार किया जाय और जब सामान लारा जाय। अब राष्ट्र-नायक गांधीजी तेजी से करम बढ़ने हैं अब अरनी रणार भीषी कर देते हैं, अब वे अक्षययोग आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और अब हरिजन लहर,

हैं जिसमें कार्य और कारण एक-दूसरे को उत्पन्न करते हैं और प्राक्काल से लेकर सापेक्षक तक बुझाया करने और उनका इलाज बूझ निकालने की प्रक्रियाओं में हमें व्यस्त रहना पड़ता है। समय यन्त्र है और हमकी गति की तीव्रता सारतः आधुनिक युग की एक कला है। तीव्र गति से सड़क पर चल हो जाती है। बस हटाने के लिए सड़कों पर टारकोल बिछाया जाता है और हम अनिश्चित गति के लिए नए कर लगाने पड़ते हैं और पुनः करों की बर्त बढानी पड़ती है। हमसे अमूल्य और घण्टाघर को प्रथम मिश्रता है। ये दोनों सहयोग और गुणवत्ता की भावनाओं का मातृ कर लाभ को जन्म देते हैं और फिर हमें शुरू के मोड़ पर लाने का दावा कर रहे हैं। फिर तीव्र गति से कुपटनाएं होती हैं। कुपटनाओं से बचने के लिए मूल्य के बीच मड़के बनायी जाती है। हमसे फिर पूर्वोक्त परिवारों के कारण करों की बर्त बढानी पड़ती है।

हमारे, घन मुद्रा या करीबी मोटों के रूप में होता है। निमित्त बालुओं में प्रतिपौरिता से आरंभ निर्यात व्यापार लपट हो जाता है। आप अपने विविध मूल्य को कम करके बाजार का अपने अधिभार में करने का प्रयत्न करते हैं। यह तो ठीक है जैसे आप बाप में किसी अदृश्य छिद्र द्वारा लालाच का मातृ पानी पीने लें। जब विविध दर गिर जाती है तो निरमरुद निर्यातों में वृद्धि होती है परन्तु हमारे से लिये यथे अन्तराष्ट्रीय ऋणों में वृद्धि हो जाती है। इगलिय विविध की दर में फिर वृद्धि होती है और निर्यात बिर जाते हैं। एक गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और गलत ऋण हैवे से मुक्त जाते हैं जैसे ब्रांस में अमेरिका को अपना ऋण देने से इनकार कर दिया था।

तीनवां चक्र मुद्रा द्वारा पैदा होता है। मुद्रा से मुद्रा-गत राज्यों का स्वयं अंतरा राष्ट्रीय हो जाता है। वे स्वयं मान छाड़ देते हैं। करीबी मोटों के लिए एक गुच्छाण संभव होने के अनिश्चित स्वयं अन्तराष्ट्रीय व्यापार के अनुपन्न का भी मातृप है। अमरीका ने संसार का अधिकांश स्वयं इकट्ठा कर लिया था। परन्तु स्वयं-आम के छोड़ने वाले देश अमरीकी विरुद्ध व्यापार के अवर्धन प्रतिपौरिता बन दये थे। अमरीका ने निर्णय लिए यथे वे इगलिय उद अपने आवासी के लिए स्वयं में अस्वास्थ्य करती जाती और उनके स्वयं-अंतरा लालाच हो गये थे। इन्धन में भी मरु १, ३१ में स्वयं-मान छोड़ दिया था और हम प्रकार एक चौथे चक्र की शक्ति हुई।

उपान्त निरमरुद अपने व्यापार और स्वयं का गणुमन विद्या आर्थिक शक्ति ब्रान की और उपारी करीबी का गुच्छ भी बाजार में लड़ गया था परन्तु एक मदा ही लाला उद छाड़ा हुआ था। करीबी विद्या में गलत मुद्रा हुई नहीं थी और यह बाजार में लड़नेवालों की बाधितता के लिए लुपती थी या हमें लड़े मुद्रा—उद या नीच—दे करने थे। हमने लालाच ब्रान को हटा दिया।

चतुर्थ चक्र बीच-बा में लवचिद है। बीच पर लीपी होने से चक्र विचलता आगल

हो जाता है। जघोय समूह होते हैं परन्तु जमा पूंजी कम होने लगती है। रुपये-पैसे की बहुतता घट से बरुछों भी बढ़ने लगती है। मांग कम करने के लिए बैंकदर ऊंची की जाती है। इस बीच राष्ट्रीय ध्वज की फिस्त की अदामगी का समय आ जाता है और बैंकदर नीची की जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि सिक्युरिटिमें का पुनर्नवीकरण नीची दर पर किया जाता है। एक बार ऐसा करने के बाद बैंकदर फिर ऊंची कर दी जाती है।

छठवाँ चक यह है कि इर्लीह अपने बजट का संतुलन टैक्सों में वृद्धि करके करता है जो कि सीमा पर पहुँच बने है। टैक्सों में कमी के लिए प्रबल आन्दोलन चल रहा है। टैक्सों में कमी से बजट संतुलन हो उठता है। अवरस्टिम की कीमत बहुत अधिक घट जाती है यह समाप्ति का सूचक है और अगर यह बहुत ऊंची चढ़ जाती है तो यह तेज बुन्दार का सूचक है जिसका अंत पाषण्यन में होता है और इस प्रकार दोनों अवस्थाओं में भीत आरम्भ हो जाती है।

सातवाँ चक ओट्टवा समझौते ने पैदा किया था। इर्लीह अपना छाप पढ़ अपने उपनिवेशों से लौट कर आता था। पहले कम इर्लीह से मधीनरी लौट कर रहा था और बरके में इर्लीह को नेहू बेच रहा था। इस समझौते का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटन को अपने आयात कम करने पड़े। या फिर मकान को के लीडिए जो कि इर्लीह ७ करोड़ रुपये का अपने साम्राज्य में स और बाहर के देशों में मंगलता था। उसन बलवियम और हार्मिड से मकान लरीत नहीं किया इसलिए वह इन देशों को अपना सामान नहीं बच सका और उसके निर्मित व्यापार को बड़ा भारी बचका लगा था।

आठवाँ चक सन् १४१८ के यूरोपीय विद्रोह से पैदा हुआ। ब्रिटेन ने अमरीका का २२८२ चौक का जल बना था जो कि १२ वर्षों में बुनाया जाना था। अमरी ने युद्ध की सतिपूर्ति के रूप में १५७६, चौक बने थे जो कि ५८ वर्षों में बुकाये जाने थे। अमरी ने अपना जल को बस्तुओं के रूप में अदा किया था और इस प्रभार को जाने जाने ब्रिटिश निर्मित बन्द हो गये। अमरी के बाराबाने दिन-रात चल रहे थे और धमिकों को अन्धी गाली लकबाहें मिल रही थीं और युद्ध के तलाश बार इर्लीह में बवारी की लक्षा १ करोड़ १ लाख तक पहुँच गयी थी। इन्ही दुरित चर्चों को पापीवी चर्चितानी चर्चों में परिवर्तित करना चाहते थे।

राजनीति की जमा एक बड़ी ट्रेन से बी जा सकती है जिसका नावक इतिन डाइवर है जो यह जानता है कि बहा गाड़ी की रणार भीमी की जाय और बहा इस तब किया जाय जब इसे टूटता जाय और जब इसे जलाया जाय बहा इनमें और दिखे लमाय बाएँ और बहा उन्हें जलय किया जाय गाड़ी में जब यात्रियों को लवार किया जाय और जब सामान लारा जाय। अब राष्ट्र-नायक पापीवी तेजी से बचम बढ़ान है अब अपनी रणार पीवी बर देते हैं अब वे अमह्योन आन्दोलन का मंगुल बर रहे हैं और अब हरिन राह,

मद्य-निषेध तथा साम्प्रदायिक एकता के कार्यक्रम में संलग्न हैं। पाइपी खोबने वाले और खनिक आगे-बागे चलते हैं और जंगल साफ करते हैं शाकिमों को नाटते हैं फट्टियाँ दिखाते हैं और छड़क का निमीष करते हैं। वे अपनी इस कृष्ण में अपने जीवन की शक्ति बे बैठे हैं ताकि उनके पीछे आने वालों का रास्ता साफ हो सके। इस प्रकार यह काम हिम्मत का रूप धारण करके एक पवित्र धर्मोपदेश बन जाता है और जन के लिए चौड़-चूँप प्रभु की खोज में परिबर्तित हो जाती है।

दूसरा अध्याय

भारतीय ग्राम

भारत की स्वाधीनता के बाद हमारी प्रमुख समस्या ग्रामों के पुनर्स्थापन की है। उत्थान से अभिप्राय हमारे देश की प्राचीन संस्कारों को पश्चिमी संस्कृति की भावना से प्रभावित करने में है या पूर्वी उत्थानों के स्थान पर पश्चिमी उत्थानों की स्थापना करने से है। आज की अवस्था में स्पष्ट रूप से पूर्व की ओर पश्चिम का ही हमारे देश में प्राधान्य है। हमें अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है—भारतीय स्वार्थों का प्रकाशन के प्रत्येक विभाग का समाज के प्रत्येक स्तर का पुनर्निर्माण करना है। परन्तु हमारा प्रथम और आवश्यकतम कर्तव्य देश की जनता को उसके प्राचीन मूलों व्यवस्थाओं संस्कारों और भावों से अवगत कराना है। कमरेज २० वर्षों के विदेशी शासन ने भारतीय जनता को नये तीर-धुरीकों और नये संघर्षों नये फँसनों और नयी पीड़ाओं नयी आवश्यकताओं और नयी विचार-विधियों का अभ्यस्त बना दिया है। व्यक्ति को समाज से अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है अधिकारों ने कर्तव्यों का स्थान ले लिया है। तत्कालिक काम ने हृदय के साम को दबा दिया है नीति ने विचार का स्थान ले लिया है और मन ने सेवा का। अवकाश और पूर्णता के स्थान पर अस्थिरता और अकुलता हमारे मुख्य प्रेरक हैं। समय-पाठन जो एक पुनर्निर्माण हो सकता था बाधा बन गया है और उसने स्वस्थता तथा पूर्णता का नाश कर दिया है। उत्पत्ति और परम्परापरायण के स्थान पर समय ही एक मात्र सचिदा (देका मा पट्टा) का धार रह गया है। "सत्ता और शक्ति" आज का स्वीकृत आदर्श बन चुका है और यही शक्ति-उद्योग का आधार है जिसके पीछे मनुष्य का सत्ताधियों का अनुभव है। जब तक हमारा राष्ट्र प्राचीन आदर्शों की भावना से अनुप्राणित नहीं होता हम अपने रूप में साम्य मार्ग की आधार-पिछा नहीं रह सकते।

हम प्रचार तो "ग्राम की ओर वापस लौटो" का करते हैं परन्तु निर्धन होकर लौटो और कस्बों के व्यवसायों के पीछे पड़े हुए हैं। हम बातें तो पंचायतों की करते हैं परन्तु कुछ धन और हथियारों से भरी हुई विदेशी शक्ति पर बनी अणुशक्तियों की धार में जाते हैं। हम बीचों-बीच मानवता के आदर्शों की मारते हैं परन्तु अर्थ-वित्तियत विचारों के हाथों से चमक-चमकी के सिक्के छीनते हुए हमें धर्म नहीं आती। हम नीचे आती की बुद्धिमान मना रहे हैं और ऊपर की मंडल में समाज-शासक के लिए लाल पक्षी बूझ रहे हैं। हम नीचे तो शर्मोद्घोष और शर्मोद्घोष के गाते हैं परन्तु हमारे बच्चों की शिक्षा-दीक्षा ऐसी शिक्षा-प्रणाली के अन्तर्गत हो

रही है जो निर्जीव और यांत्रिक है। हम कम तो विषयवाचों और अनाथों की सहायता कर सकते हैं परन्तु पूरा जीवन और आजीविका का नाश करने वाले यन्त्र की करते हैं। ग्राम्य भारत के वायर्ल के झण्डे को ऊँचा उठाने वाले परन्तु अपनी शक्ति और समय का अपभ्यष घड़ौने में करने वाले पुरखों से क्या आशा की जा सकती है।

इसलिए अगर हमें अपने भारतीय राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है हमें भारतीय समाज के होश में प्रविष्ट हुई पश्चिमी साम्यताओं और भावनाओं को बरतना होगा और जिस प्रकार की बिदसी शिक्षा आज हम अपनी संस्थानों की दे रहे हैं उस पर निर्भर होकर कुम्भराबात करना होगा। जिन लोगों को हमने मंत्रियों विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों प्रोफेसरों और लैक्चररों बकीरों और डाक्टरों उद्योगपतियों और वाणिज्य-व्यापार के नायकों के उच्च और प्रतिष्ठापूर्ण स्थान पर बिठाया है उनके बिदसी संस्कारों और प्रभावों का हमें परिष्कार करना होगा। हमारे सुधार की प्रक्रिया बस्तुतः जसटी होगी क्योंकि इस समय की आवश्यकता तो हमारे स्वामियों को शिक्षित करने की है यह ठीक वैसे ही है जैसे कि राबर्ट ओ ने जमींदारी सत्ताओं के उत्तरार्ध में कहा था जब इंग्लैंड में सत्ताधिकार का विस्तार हुआ था। ये केवल बोझ से सुसंरक्षित व्यक्ति ही नहीं है जो बनेकों अनपढ़ों को शिक्षित करते हैं परन्तु ये सार्वो मूक व्यक्ति हैं जिन्होंने घोर मजदूरी वाले उन बोझ से व्यक्तियों को शिक्षित करना है जिनके हाथ में सत्ता और सम्मान है। ग्राम्य भारत के कुनरत्नान का कार्य बढ़ा बढ़ा कर्य है और अपनी सम्मता तथा संस्कृति के पुनरुज्जीवन द्वारा हमें प्रायः बर्ष के स्वर्णिम अभिषेक का निर्माण करना होगा। आज की समस्याओं का समाधान तो देश के जन-आगरण में है और जब भारत की जनता जाग जायगी तो समस्याओं का समाधान स्वतः हो जायगा।

२

भारतीय ग्राम—इसका संगठन

आधुनिक स्वतन्त्र भारत में ग्रामों की वास्तविक स्थिति महत्ता और ग्राम-संघर्ष के स्वरूप को समझने के लिए हमारे लिये यह आवश्यक होगा कि हम आज से सवा चौ बर्ष पहले के ग्राम संघर्ष का गहरीरी से अध्ययन करें और हम विषय के अध्ययन के सिधे कोर्ट बॉर्ड हाबर्टरस द्वारा प्रकाशित २ जून १८१४ के एक व्यापिक पत्र का निम्न उद्धरण अध्ययन महामक होगा। इन पत्र से यह धनी प्रचार पत्रा जसता है कि जिस प्रकार मनु से लेकर आज तक का ग्राम-संघर्ष मुहुः आचारो पर विभन का और यह ग्राम-संघर्ष सभी विध-विभन होना प्रारम्भ हुआ अब हमारे देश के कुछ प्रायों में रैयतवादी प्रणाली जग-मानी गयी।

जनेन मुजरो अपने १३ मई १८१४ के प्रतिवेदन में सूचिन करता है कि प्रत्येक

गांव एक प्रकार का झोला-सा गणतन्त्र है जिसका अन्धका पटेल होता है और हिन्दुस्तान में ऐसे अनेकों गणतन्त्र हैं। कुछ के समय ग्राम-निवासी बुद्धिमान अपने कोल का ही आश्रय लेकर रहते हैं, वे साम्राज्यों के कलम और छिन्न-भिन्न होने की ओर कोई ध्यान नहीं देते। जब कि सारा गांव सुसंयोजित रूप से एक रहता है वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनका गांव किस प्रकृति को हस्तान्तरित किया जाता है। यह गांव चाहे किसी प्रकृति के आधीन जाता चाहे आन्तरिक प्रभाव सर्वथा अपरिवर्तित रहता है। गांव का पटेल अब भी कर्मचर और मैजिस्ट्रेट है। मनु से लेकर गांधी तक बस्तियों का निर्माण पटेल ही करता है। एक दूसरे प्रतिवेदन में कर्नल मुनरो सूचित करता है कि “जो कोई ग्राम का शासन करता है वही गांव का शासन करता है।” भारतीय ग्राम-समाजों के इस वर्णन की पुष्टि आपके बोर्ड ऑफ रेजिस्ट्रार के १६ अप्रैल, १९०८ के प्रतिवेदन से होती है।

भौगोलिक दृष्टि से विचार करने पर गांव एक ऐसा भूमिक्षेत्र है जिसमें एककोई या हजारों एकड़ उपजाऊ और बंजर भूमि जाती है और राजनीतिक दृष्टि से यह एक कारपोरेशन या छोटे कस्बे से मिलता-जुलता है। गांव के प्रशासन और व्यवस्था के संभालन के लिए आधुनिकीकृत अधिकारी और सेवक होते हैं। पटेल या गांव का मुखिया गांव के भावनों की सामान्य देख-भाल करता है, ग्राम-बास्तियों के झगड़ों का निवारण करता है, पुलिस का निरीक्षण करता है और जैसा कि बहुत बताया गया है अपने गांव का राजस्व इकट्ठा करता है क्योंकि यह अपने व्यक्तिगत प्रभाव और ग्राम-बास्तियों की स्थिति तथा संबंधों से अपनी भांति परिचित होने के कारण राजस्व इकट्ठा करने के काम को अच्छी प्रकार संभाल कर लेता है। कर्नल गांधी के व्यवसाय के क्षेत्र-भौत्वा रहता है और इससे संबंधित हर बात को अपने रजिस्टर में दर्ज करता है। शक्तिशाली का कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत होता है; यह अपराधों के विषय में सूचना प्राप्त करता है और एक ग्राम से दूसरे ग्राम की ओर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की रक्षा करता है। टोटी का कार्यक्षेत्र अपने गांव तक सीमित होता है यह अनेक दूसरे कर्तव्यों के साथ कलनों की रक्षा करता है और उनकी पैदाइश में सहायता करता है। वाउचरटीयन (सीमा-रक्षक) गांव की हड़-बन्दी बनाए रखने के लिए नियोजित होता है और झगड़ों की हानत में यह उनके बारे में अपनी सहायता देता है। शासकों और बल-व्यवस्था का सुपरिटेण्डेंट दृष्टि के लिए गांधी का समुचित निरीक्षण करता है। शासक गांधी की पदा के रूप में संभालता है। स्कूल-मास्टर गांधी के बच्चों की शिक्षा-

पड़ना सिखाता है। ईसलखर बाह्यण या ज्यादातर फसल बोने और काटने के शुभ तथा अनुभ अवसरों की घोषणा करता है। भुइयार तथा बड़ई जैसी के बीमारों का निर्माण करते हैं और रीयतों के घर बनाते हैं। भुइयार, बोबी गार्ड, वसुधों की देख-भाल करने वाला भाला डाक्टर, उत्तमों-समाटीहों में सम्मिलित होने वाली नर्सकी संघीतकार और नर्स—वे अधिकारी और सेवा सामग्र्यतया काम की व्यवस्था-संभालन और प्रशासन के लिये हैं ते हैं, वसुध देख के कुछ भागों में इनकी संख्या बढ़ी होती है। ऊपर बताये गये कर्तव्य और कृत्य कई स्थानों पर एक ही व्यक्तियों की करने पड़ते हैं और कुछ स्थानों में उपरिर्लिखित व्यक्तियों की संख्या में कुछ वृद्धि हो जाती है।

इस सारे नगरपालिका प्रशासन के आधीन हमारे देश के निवासी बड़े सम्मेलन से रहते बने जाते हैं और यद्यपि बड़ा अकाल और बीमारी के कारण कभी-कभी प्राणों की कति पहुंची है और वे निर्जन भी हो गये हैं तथापि वही गाय, वही सीमाएं, वही स्वार्थ और वही परिवार कई पीढ़ियों तक बने आये हैं। साम्राज्यों के पतन और उनके शक्तों में विघटन होने की प्राम्भवासियों को कोई चिन्ता नहीं है। जब कि ज्ञान संपूर्ण रूप से एक और संवेदित रहता है, प्राम्भवासियों को इस बात की चिन्ता नहीं कि कौन-सी नयी शक्ति या कौन-सा नया राजा बनी आता है। इसकी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था सर्वथा अपरिवर्तित रहती है। पहले जब भी गांध का मुकिया है और जब भी वह एक छोटे जब और मैजिस्ट्रेट तथा कलेक्टर के रूप में कार्य करता है।

अधिकारों, स्वाधीन अधिकारियों और प्राम्भ-सेवकों के लिए कुछ भूमि-जंगल जल से दे दिये जाते थे और सरकार तथा किसानों के फसल के बदवारे के समय गांध की फसलों में से उनके लिए भी बीड़-सा निश्चित अंश पुनर् रखा जाता था। कुड़ावस्था या कुर्बना के कारण सेवा-निवृत्त हुए सरकारी सेवकों के भरण-पोषण का भी प्रबन्ध किया जाता था। कई प्रकार के राजस्व अधिकारियों और प्राम्भ-सेवकों की भी जाने वाली जन-राशि का जीत स्वदेय में तपस्वी गयी चुंभी और सामुद्रिक वा भूमि-संभवी सुम्भ था।

हिन्दुस्तान में १८ प्रकार के काटीयर हैं। पारसियों में ३२ प्रकार के काटीयर हैं और अरबियों की संख्या ३३ है—३२ अरबिया तो ३२ कक्षा-कीबकों से संबंध रखती हैं और ३३वीं अरि स्वायाधिक अरि है जिसे पारसी प्रवासी द्वारा साल पहले मार्य में लाये थे। वे ३२ काटीयर इस प्रकार हैं

१ बड़ई, २ भुइयार, ३ रक्षक (गांधी के आश्रय बनाने वाला) ४ स्वर्धकार (भुइयार) ५ भुइयार, ६ गट ७ बोबी ८ रंपरेज ९ जगाई करने वाला १ १३

११ ठंडेर १२ फिसल १३ पुजारी १४ बैद्य १५ नाई, १६ मन्धिर की सामग्री
संग्रह करने वाला व्यक्ति १७ पेक्टर, १८ राज १९ करमम २ मुम्बिक, २१ व्यापारी
२२ ठाड़ी धोने वाला २३ ज्योतिषी २४ कठबैया २५ भंडी २६ नर्सक २७ बायक
२८ बुनकर, २९ ग्रही (पहरेदार) ३ जल-निर्वाक ३१ पक्षमाल ३२ जादूगर।

हमारे ग्रामों की एक शोकी

बाबो, मोड़ी देर के लिए अपना ध्यान गाँवों की ओर केन्द्रित करें और उनके
भूत तथा वर्तमान का अध्ययन करें। अभी तक भारतीय ग्राम एक संवर्धित इकाई का और
अब भी एक वर्ष में यह संवर्धित ही है। कुछ असाधारणों पहले जिस सीमा तक ग्राम का
साक्षात्कार और साक्ष्य है उस सीमा तक तो वे अब नहीं रहे परन्तु हमारा भारतीय
ग्राम अब भी पट्टीपटा की आत्म-पूर्व और आत्म-निर्भर इकाई है और अगर भारतीय
राष्ट्र को अपने व्यक्तित्व तथा संगठन को कायम रखना है तो उसे इन मुद्दों को सुनिश्चित
रखना होगा। भारतीय ग्राम को हम एक छोटी-सी सृष्टि के नाम से संबोधित कर सकते हैं
जिसकी अवधारणा आवश्यकताएं अपने यहां ही पूरी हो जाती है। गाँव का अपना ही बड़ा,
छोटा और राज तथा सुनाह, मोड़ी और फिसल नाई और मन्धिराच व्यापारी और महा-
जन कठबैया और बुनकर, पुजारी और बैद्य होता है। अगर बीड़े समय के लिए गाँव दूसरों
से अलग भी हो जाय तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जीवन और वस्त्र को मनुष्य
की आधारभूत आवश्यकताएं हैं पहले ही गाँव में मौजूद हैं। दूसरे ग्रामों के साथ सम्पर्क
तो सामाजिक सुख-सुविधाओं के लिए होता है। कस्बों के साथ सम्पर्क से तो केवल गाँव का
वन बनील डाक्टर और कमीशन एजेंट के जरिये कस्बों में लिख कर बला गया है और
कस्बों से वन का प्रवाह शहरों की ओर हुआ है और शहरों से इसका प्रवाह समुद्र-तट के
महाद्वीपों की ओर। प्राचीन काल में भी हमारे देश में शहर होने से परन्तु वे भारतीय
कठोरमक वस्तुओं के संग्रहालय के और वे वस्तुएं विश्व के कोने-कोने में जाती थीं। हमने
विश्व को अपनी सर्वोत्तम वस्तुएं प्रदान कीं परन्तु हम अपनी धीमल और वस्त्र की आधार-
भूत आवश्यकताओं के लिए कभी भी बाह्य विश्व पर निर्भर नहीं रहे। पोंक ! अब तो
वस्तुओं का रूप ही विस्तृत बहल गया है।

हमारे देश में वे जो लचील परिवर्तन हुए उनके पीछे भारतीयों के रिक्त और दिमाग
पर काबू पाने के लिए अंधियों के मूढ़ और अधुन्य प्रयत्न थे। सन् '५७ के भारतीय
स्वतन्त्रता-संग्राम की असफलता के बाद अंधियों को यह पूर्व निश्चय हो गया था कि यह
स्वतन्त्रता-माप्ति के लिए भारतीयों का अंतिम प्रयत्न नहीं है। इसलिए स्वतन्त्रता-संग्राम
के बाद ही वर्ष अर्थात् सन् १८५८ में उन्होंने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्व
विद्यालयों की स्थापना की १८६१ में जम्मू व्यापारियों की स्थापना की गयी और १८९१

में व्यवस्थापिका समारोहों की। कालेजों कचहरियों और कॉसिलों—इन तीन संस्थाओं ने जनता का ध्यान आकर्षित करना शुरू किया और उन्होंने भारत में विविध प्रभुत्व की एक प्रकार से पारखी-ती बेची। अंग्रेजी भाषा का प्रचार होने लगा। सारी शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से दी जाने लगी और सब परीक्षाएँ भी अंग्रेजी में होने लगीं। जफ़्फ़रों ने भी सब काम-काज अंग्रेजी में ही प्रारंभ कर दिया। कचहरियों का इम्पाफ भी अंग्रेजी में होने लगा। इस क्षेत्र में अंग्रेजी कानून प्रचलित किया गया। यद्यपि नाथी और प्रतिपारी दोनों पक्षों के बकील न्यायाधीश और जूरी तथा गवाह सभी मुबराती या ठेकुपू होते थे परन्तु फिर भी गवाहों से पूछताछ एक अनुवादक के जरिये अंग्रेजी में की जाती थी और फैसले भी अंग्रेजी में किए जाते थे। जफ़्फ़रों में अपन तो सत्य पूर्व सत्य बोलने की भी जाती है परन्तु यह झूठ और निरंकुश सत्य झूठ बोलने के सिने जुड़ी झूठी होती है। जफ़्फ़र और लड़ाई-सराफ़ के स्थानों से दूर-स्थित कचहरियों को जोर बुला-कर समझते हैं जहाँ झूठ बोल कर बेचाय सब निकलने की जुकी झूठी है। इन कचहरियों में मानवीय अनुभव के तथ्यों वास्तविक जीवन के वैयक्तिक निरीक्षणों से साफ़ इन्फ़र कर लिया जाता है और कभी न सत्य होने वाली अपीलों के कारण कचहरियों की फ़रवाइयाँ भी एक प्रकार का जुबा बन जाती हैं। मुक़दमेबाजों की एक नयी बमल पैदा हो गयी है जिसका पैदा ही मुक़दमेबाजी की उकसासा और उसके लिए आन्वेषण करना है। मुक़दमेबाजी तो एक बचके की भावना का मुख का रूप प्रारम्भ कर चुकी है जिसके परिणाम सीधे दण्ड-मुक्त से भी अधिक बरतलाक है। मुक़दमेबाजी का मलमल है जमीरों द्वारा परीखों का पीछे-पीछे छोपम। हमें स्वतन्त्र भारत में इस सबकी बदलना है। पंचायतों की स्थापना से इस विषय में जफ़्फ़र मुबार हुआ। ग्राम-पंचायत को सफ़ाई, सहकारिता और न्याय के प्रसारण का निरीक्षण करने के लिए हमेशा समर्थ होना चाहिए। इसे जयसत और सिपाई के सारगों की भी देखभाल करनी होगी। इसे एक मुस्तक़ाम भी बचाना चाहिए और ग्राम के उद्योग-धर्मों की पुनरुज्जीवित करने में प्रयत्नशील होना चाहिए। इसे एक सहकारी मंडार की स्थापना करनी चाहिए। पंचायत का रूप तो एक बहुदेखीय समाज का है जिसे विविध अनौपचारिक इत्थों का उपाधन करना है। ऐसा संभव है कि एक पंचायत इन सब कामों को हट्टे एक समय कर सके। उस हालत में एक से अधिक पंचायतों की स्थापना करनी पड़गी। किसी भी हालत में जहाँ तक न्यायिक इत्थों का संबंध है सामारणतया सरकारी बकील के सर्टिफ़िकेट के बिना ऊपर की कचहरियों में अपीलों की इजाजत नहीं होनी चाहिए।

ग्राम पंचायत

पंचायतों के संगठन के बारे में एक आशय यह भी जाली है कि नाथ के लोप होते हैं और उनमें बलवन्ती की भावना पाई जाली है। यह सच है कि नाथों न झूठ-करेव

बहुत है परन्तु इसका मूल कारण आज की ग्याम-व्यवस्था और कचहरियाँ हैं। बकीर का पेछा एकठा स्थापित करना नहीं अपितु कूट ढाकना है। कचहरी का ज़रूर ग्याम का प्रसादन करना नहीं अपितु केवल कानून का प्रयोग करना है। ग्याम सर्वप्रिय हो इसके लिए जरूरी है कि वह बस्ती क्रिया बाप सस्ता और निश्चित हो। यह सब तो पंचायत के द्वारा ही संभव है। मजिस्ट्रेटों की कचहरियों और फौजदारी बाबा बायर करने की संभावनाओं ने ही बीबानी और फौजदारी मुकदमेबाजी को बढ़ावा दिया है और उसे बाल्याचार और पीड़न का साधन बना दिया है। अब कानून की रिपोर्टों को जका दिया जायगा केस-नों को छोड़ दिया जायगा और जपीचों किन्तु सीमित हो जायेंगी तब एक नये युग का प्रादुर्भाव होगा। उस समय उच्चारित सब की सत्यता पर कोम सन्देह नहीं करेगे अपराध और हमारे का कैला आगे बर्बन के लपप्रय एक-सी स्थिति के लोप परस्पर मिट बैठ कर कर सेवे बड़े-बड़े बिना किसी तकलीफ के गबहरी से सकेने और सारे ग्राम की सार्वजनिक सम्पति इसकी प्रभावशाली होगी कि झूठ-फरेब और भक्कायी का नामो-निछा ही पांव से मिट जायगा। झूठ से ही मुकदमेबाजी का बढ़ावा मिळता है और अब झूठ पर कानूनी क्रिया जाता है तो मुकदमेबाजी खत्म हो जाती है। केवल पंचायत ही इस काम को कर सकती है। इस संक्रमण-काल में हमें अपन ग्रामोद्यानों के संघटन में राष्ट्रीय शिक्षा के आयोजन में और हरिवन जाशोलन के संबंध में उकट-फेर का सामना करना पड़ेगा यह सब अनिवार्य है।

हमें भारत राष्ट्र का निर्माण करना होगा। प्रत्येक विद्या का फिर से संवर्धन करना पड़ेगा। राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पुनः दृष्टिपात करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा पर हमने एक बलम अप्याय में प्रकाश डाला है। प्रोफेसरों बना और प्रसादकों में परिवर्तन या संशोधन में परिवर्तन-आव से हमारे राष्ट्र का बल-निर्माण नहीं होगा। यह तो हमस का परिवर्तन है यह हमारे ज़रूर का परिवर्तन है यह हमारे दृष्टिकोण का परिवर्तन है जो हमारे राष्ट्र को नव-निर्माण के प्रयास पथ पर अग्रसर करेगा और भारतीय ग्रामों को फिर से आत्म-निर्भर बनावेगा। गांधीवाद का यही लक्ष्य है।

बिरोधी दृष्टिबिन्दु

अब हमें यह सोच करनी है कि क्या हमारे पूर्वज केवल गांधी में ही रहने थे। ऐसा कहा जाता है कि ऐतिहासिक साक्ष्य इसके विरुद्ध हैं। कुछ लोग निश्चित रूप से यह कहेंगे कि हाँ नहीं चाहते अपितु हमारे विरुद्ध वे यह चाहते हैं कि गांधी का विरास होकर वे यह कहेंगे कि वे आत्म कर हैं। वे निश्चय यह स्वीकार करते हैं कि गांधी में अधिक बनी आबादी पुनः बुद्धा और व्यापार होता है और हमने भी यह भी कोई नुजायस नहीं कि गांधी बालों को बिना धन का साधन बिसे और बिना गांधी में जाने की आशाओं बिसे गांधी में हो

की यह भागाई बदरपा नहीं है। यह तो जमान के बदरप उभाप होने वाला मामला है।

वे बूढ़ों हैं कि ऐसा गांव किस प्रकार आत्म-गता—बाढ़े बहु बिदेसी छलितवा है आत्म रक्षा ही बाढ़े आत्मरक्षिक व्यवस्था से—जर गयेगा । उनका ऐसा मत है कि गांवों को विधिवत होकर पट्टे का बंध बांध करना ही चाहिए । हम इन बात से महमत्त नहीं हैं कि भारत के प्राचीन गांवक जीवन ग्रामों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करने से । यह सब है कि हमारा देश एक 'ग्राम-प्रधान देश' है परन्तु प्राचीन काल में हमारे गांव भी जनक प्रकार की कलात्मक वास्तु-घरों को निर्माण दिया करते थे । हम यह स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार यह कहना गलत है कि हमारे देश में केवल साधु या संन्यासी बसते हैं उन्ही प्रकार यह कहना भी गलत है कि हमारा देश गांधी का देश है । यहाँ का नहीं । जबि लोग ग्रामों में आन आराम बनाते थे इनमें गांधी की महत्ता निश्च नहीं होती । प्राचीन काल में गांव जनक और पट्टे से । परन्तु यह कहना है कि संस्कृति या संस्कार के सूक्ष्म मानसिक धर्म के मुकाबले में ग्राम राज्य धर्मिता विरम वा है यह निश्च नहीं होता कि नैतिकता या संस्कृति की दृष्टि से पट्टे का बंध गांधी के बंध से बड़कर वा । ऐसा ही सचता है कि पट्टे के बाह्य-रम्बर और निष्ठाचार का धर्म भी अभाव ही । इन लोगों का यह भी कहना है कि पट्टे की बुझियों को देखते हुए गांधी से स्नेह स्वाभाविक हो सचता है । प्रकृति-भूमा और वास्तविकता की ओर वापस लौटने काय बसों की तरह वे कहते हैं कि हम बाढ़े बड़े ही भूत की ओर मोट भर्से परन्तु हमने हमारे सामने एक भूमा रूप परस्मिन् होता है, यद्यपि निष्ठा-धर्म में हमें इनसे अवरुध कुछ सहायता मिल सकती है । हमने हमें प्रकृति के तीव्र को एक जबि की आत्मा से देखने में सहायता मिल सकती है । परन्तु क्या वस्तु-धर्मों की ओर दृष्टिगत करने से हमें स्पष्टतः उच्च नैतिक और अत्यन्त अभाव के दर्शन नहीं होते जो हमने उनके सामने किया है और उनके परिणामस्वरूप भारतीय ग्रामों का बोधा बहु बना है । इस पट्टे की ओर ध्यान आकर्षित करके हमें गांधी से अन्धकार दूर करने में सहायता मिलेगी । ग्राम का समर्थन करने में हम पट्टे का अस्तित्व नहीं मिटाना चाहते क्योंकि उस हास्य में हम सिर को काट रहे हैं और केवल अपने पैरों पर लड़ रहे हैं । वास्तव में स्वस्थ और समृद्ध ग्राम तो पट्टे का पोषण करते हैं और पट्टे केवल ग्राम की वस्तुओं को बेचने के लिए सहायता मात्र नहीं होते अपितु देश-भक्ति की भावना से जीत-जीत गयर-निवासी जो कि वास्तव में देश का हित-साधन करना चाहते हैं गांधी बांधों का भूत नहीं भूतते । वे तो अपनी अस्पष्ट समृद्ध क्या से गांधी बांधों की भी प्यवरा पड़ते हैं । इस समय पट्टे का बोध नहीं है कि वे बिदेसी वस्तुओं का आयात ग्रामों के लिए करते हैं परन्तु होता यह चाहिए कि ग्राम की कलात्मक वस्तुओं से पट्टे के आधार सुशोभित हो । पट्टे को देश के बहुयोगों के छोटे-छोटे कल-कारखाना में लगी हुई वस्तुओं का निर्वाह-केंद्र होता चाहिए ।

बस यह सामान्यतया स्वीकार किया जाने लगा है कि सामाजिक समस्याओं को यों ही समय-प्रवाह के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। इन समस्याओं का भली प्रकार अध्ययन करना चाहिए और इनके समाधानों की पूरी योजना बनानी चाहिए। बेहतर तो यही है कि यह योजना सहकारी सिद्धान्तों के आधार पर बनायी जाय ताकि हमारे पारस्परिक संबंधों का आधार चेतन प्रयत्न और धूम भावना हो। किसी काम को जबरदस्ती करने का तत्त्व संन्यत की प्रारम्भिक अवस्थाओं में भले ही उचित और आवश्यक प्रतीत हो परन्तु उसका उस समय जोष हो जाता है जबकि समय आने पर बाधित रूप से किया जाने वाला कार्य स्वाभाविक और अन्तःप्रेरणा से होने लगता है जैसे कि बच्चे के स्वाभाविक बचने की प्रवृत्ति में होता है। इस प्रकार हमारी संकुल परिवार की प्रचाली एक सहकारी समाज का प्रतिनिधित्व करती है। चाँहि एक सहकारी संघ का रूप धारण कर चुकी है। ग्राम ने एक सहकारी उत्पन्न-रूप का रूप ले लिया है जिसका निर्माण सब के संगठन और परिमल से हुआ है। व्यापार वस्तु-विनिमय पर आधारित हुआ है और पारस्परिक धूम-कामना के कारण शांति का वातावरण तैयार हुआ है।

ग्राम का पुनर्निर्माण तो ग्राम की समृद्धि में अभिहित है। न कि ग्रामीणों द्वारा नगर निवासियों की लकड़ करने में। कचहरियों और कानियों द्वारा यह सम्पर्क स्थापित होता है। हमें उन्हें फिर से नये रास्ते में बाँटना होगा। जैसे हमने ग्रामों में राजनीति का प्रवेश करया है जैसे ही ग्राम शांति और उद्योग-व्यवसायों का भी ग्रामों में ले आया होगा। हमारे ग्राम फिर से विचार और क्रियाशीलता के क्षेत्र बनेंगे।

३

आत्म-पूर्णता

आत्म-पूर्णता के आदर्श को भली-भाँति समझने के लिए हमारे लिए यह बज्जी है कि हम हिन्दू समाज के ढाँचे और हस्तों का अध्ययन करें और यह देखें कि समाज के प्रत्येक सदस्य को प्रोजन तथा जीवन की धारणी देने वाली समाज-व्यवस्था को किस निर्यमता से छिन्न-भिन्न किया गया है। आत्मपूर्णता और आत्म-निर्भरता की बातें करना एक पैमाना-बा हो गया है परन्तु हम यह जरा भी अनुभव नहीं करते कि यह आत्मपूर्णता ही मताधिक्य में भारतीय समाज का आधार रही है और ग्राम हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक इकाई का और ग्राम भी पैदा—जिसमें जीवन की सुखी समृद्ध एवं आनन्दित बनाने वाले सब कारबार और देखे सम्मिलित थे। जीवन के लिए उपयोगी और सुन्दर सब कलात्मक वस्तुएँ ग्रामों में ही तैयार की जाती थी। परन्तु इस प्रकार के ग्राम और उनकी कलात्मक वस्तुएँ, ग्राम के हर व्यक्ति को काम पर लगाने के साधन और जीवन की प्रारम्भिक एवं आवश्यक वस्तुएँ सबको मुहैया करने की व्यवस्था पवित्रगी सम्प्रदाय के संघर्ष से बच हो चुकी है। संघर्ष में विवेकी

उत्तरों का हस्तेमात्र करने वाले पाँच के नाई और विदेशी कौलों का प्रयोग करने वाले पाँच के बाई ने पाँच के कुहार के काम को नीपट कर दिया है। मिर्कों का बना कपड़ा पहनने वाले कुहार ने बुझाहे की कमीपरी को नुकसान पहुँचाया है। सहर के बने हुए कूले पहनने वाले पुताहे ने पाँच के मोची का कारखाना ठप्प कर दिया है और पाँची के वर्तन प्रमीत्र में बने वाले मोची ने कुम्हार के नाम को बफा पहुँचाया है तथा कापरी में कपड़े बुझाने वाले कुम्हार ने मोची को यहाँ का नहीं रक्ता। इस प्रकार हर कोई अपने पड़ोसी की आजीविका के साधन को मल्ट करने पर तुला हुआ है और परिवामत घारे घाम का नास हो जाता है और जब घाम का नास हो जाता है तो सहर या ग्रामीण कोई भी आत्म-युवता नहीं हो सकती केवल राष्ट्रीय असमता और बेकारी ही चारों ओर दिखायी देती है और हमारे सम्मुख अनकों समस्याएँ—जाज के समाजवादी की समस्याएँ और वे समस्याएँ जिन्होंने पश्चिम में उद्योग-व्यवस्था और वैयक्तिक-वाद के बड़ों के साथ-साथ बड़ा जड़ एवं असमायेय रूप धारण कर लिया है और जिनके परिवामतस्वरूप विश्व में घट ही जीपय महामुख हुए—जा उपस्थित होती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि सामुदायिक कल्याण और सामान्य सुख जो कभी हिन्दू समाज के आधार थे वे स्वान वैयक्तिक जड़ोबहुत, पारस्परिक प्रतियोगिता और राष्ट्रीय चरित्र का पतन करने वाले निरन्तर संघर्ष ने के किया है।

प्राचीन भारत में एक ऐसा सामाजिक संयोजन था जिसमें देश का हर एक क्षेत्र हर एक घाम आत्म-निर्भर और आत्म-युव था। पश्चिमी उद्योगवाद के प्रभाव से ऐसा संयोजन छिन्न-विन्न हो चुका है। पश्चिमी उद्योगवाद बड़े पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन तथा प्रतियोगिता नीमों पर आधारित है। इस जड़त्व की छिन्न के लिए प्रतियोगिता औद्योगिक राष्ट्रों के बीच में विश्व के आधार समझे की जड़ है। घट ही महायुद्धों का कारण यही था। पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों के सब आधार पूर्वी देशों में स्थित है। पूर्वी अब जाग रहा है और पूर्वी के देश एक एक करके मुलाफी की जंगलों को तोड़ते चले जा रहे हैं। पूर्वी राष्ट्रों ने विदेशी वस्तुओं के अपने देशों के बाजारों में आने के निरुद्ध विरोध की भावना प्रकट की है। उनके ही परिवामत असमस्याही है। पूर्वी राष्ट्रों को अपने उत्पादन का विस्तार और अपनी आधरव्यवस्थाओं को कम करना होगा तथा पश्चिमी राष्ट्रों की निर्मित वस्तुओं की लुप्तता और मोम्य पराधी तथा बच्चे माल की पूर्ति का विस्तार करना होगा। इस प्रकार पूर्वी और पश्चिम एक दूसरे के निरुद्ध आवेगे अब तो वे निरुद्ध रिफाजों में जा रहे हैं। पूर्वी को पश्चिम के सामने करना जहाहरम प्रस्तुत करना होगा। पश्चिम वाले अपने बहुत अनुभवों के बिना नहीं ठीक पावेंगे। पश्चिम बहुत अनुभवों की अपरता में वे अब पुनर रहा है और उन्हें सीपना प्रारम्भ कर दिया है। जब आधारभूत तत्त्वों को ब्रह्म कर लिया जाता है तो उनके विस्तार को कार्यरूप में परिणत करने के निमित्त विश्व में कोई मुक नहीं रिफाजी

देती। भारत में इस कार्य का संपादन देश के महान् राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस द्वारा किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आरम्भ तो उस समय हो गया था जब कांग्रेस ने गांधी के कार्यक्रम का धीमेसे किया। स्वतंत्रता वस्त्रों में हमारे देश के बाजारों से विदेशी वस्त्रों को लगभग खत्म हो कर दिया है। प्राप्त राष्ट्रीय चेतनता वस्तुतः एक बाधक अन्त-राल्मा होती है और यह कानूनों, धुस्क-भूषियों, नियतांतों, सीमा-धुस्कों और उन मुद्राओं से जिसका मूल्य-हास हो चुका है अधिक सक्तिदायिनी होती है। ग्रामोद्योगों में सहर सबसे मुख्य है। इस उद्योग ने अपना काम संपन्न कर दिया है परन्तु राष्ट्रीय आनरण के अपभ्रुत के रूप में इसे दूसरे ग्रामोद्योगों की भी सहायता करनी चाहिए ताकि वे भी अपना तिरऊँचा सठा सकें। इसी नाम का बीड़ा कांग्रेस के आदेश पर महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ के माध्यम से उठाया था।

तीसरा अध्याय आर्थिक उत्थान

सहर

पारस्व लोभ इस प्राथमिक तथ्य से परिचित नहीं है कि एक बनाना वह भी वा कम हमारे देश की कपड़े की आवश्यकताएं पूर्णतः हमारे अपने ही देश में करने और मुने हुए वस्त्रों से पूरी हो जाती थी। वे यह भी अनुभव नहीं करते कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश में आगमन वा उद्देश्य लघु-लघु वस्त्रों में बने हुए कपड़े को इकट्ठा करना था। इन मयरा में कम्पनी ने 'प्रीक्रिया' खोल रखी थी जिसका अर्थप्राम 'डियो' वा 'पोरामो' से वा क्योंकि उक्त समय आधुनिक जूतों में इंसान वा प्रीक्रिया नहीं होती थी। सन् १६१२ में बाम्ब-शक्ति का आविष्कार नहीं हुआ था। तारा कपड़ा इन डिपुओं और पोराओं में इकट्ठा करते व्यापार के लिए इंग्लैंड में जाता जाता था और जो कपड़ा वहां बिभी के स बच रहता था वह दूसरे देशों में बिभी के लिए बेचा जाता था। अंग्रेज व्यापारी इस देश से आयात किए वस्त्रों पर लगाम थे। प्रतिघात का मुनाफा कमाले से और वह कपड़ा जो कभी इंग्लैंड के बनी वस्त्रों के फलों पर बिक्रिया जाता था इतना अधिक लोकप्रिय हो गया कि उसे महाप्राप्तिवा पहनने लगी और इस प्रकार लोभ ईस्ट इंडिया कम्पनी का मनाक उठाने लगे जिसने इंग्लैंड की बनी राष्ट्रीय वस्तुओं की बरीबारी को बचका पहुंचाया। बाद में जब मुद्रिवावासी देशों की अंग्रेज सभ्य समाज में बहुत पसन्द किया जाने लगा और सघाव के सभ्य बर्ष के वर्गीमाणी प्रतिष्ठित लोग राष्ट्रीय देशों के सूट पहनने लगे तो डेविडन डिफो ने उनकी यह कह कर भर्त्सना की कि अंग्रेज लोग अपने ही देश में मुद्रिवावासी देशों के सूट पहिन कर इठलाते फिर रहे हैं और वे यह नहीं जानते कि इतने से अपने देश के व्यापार को फितना नुकसान पहुंचा रहे हैं।

यह तथ्य सर्वविशित है कि सन् १७ में एक कानून पास किया गया वा जिसके अनुसार राष्ट्रीय देशों पहिनने वाले हर अंग्रेज पर ५ पौण्ड का जुर्माना किया जाता था। १७१५ में एक ऐसा कानून पास किया गया जिसके अनुसार राष्ट्रीय देशों पहनने वाले हर अंग्रेज पर २५ पौण्ड का जुर्माना किया जाता था। वे यहाँ ही नहीं रुके उन्होंने एक ऐसा कानून भी पास किया जिसके अनुसार मृत व्यक्ति के घब उस के बच्चावा किसी हमारे कपड़े से अंग्रेजी पर ५ पौण्ड का जुर्माना देना पड़ता था। उन्होंने इंग्लैंड में राष्ट्रीय देशों के आयात को रोकने के लिए उस पर टैक्स लगा दिये। इस प्रकार इंग्लैंड बाजारों में विदेशी वस्त्र से अपने देश की रक्षा की और इसी बीच सन् १७८३ में बाम्ब के इंसान का आविष्कार हुआ और काठने

तथा बुनने में बाप्य का उपयोग किया जाने लगा । इसके बड़े आश्चर्यजनक और प्रभावी परिणाम निकले जो आज तक सरकार की कर-नीति के कारण भी नहीं निकले थे ।

इंग्लैंड में सूती कपड़े का निर्माण ऐजी से बढ़ने लगा क्योंकि मिर्चों की उत्पादन-क्षमता दो बजों में ग होकर पाठों में होती है । इन मशीनों की तुलना दो बैलों से की जा सकती है जिनका मोहन सेरों और टोनों में ग होकर मनों और टनों में होता है । पहली बार हिन्दुस्तान में सन् १८ १ में १ काज रुपये के मूल्य का कपड़ा मपाया गया । १८२९ में यही बनराशि बढ़कर २९ काज रुपये हो गयी और १९२९ में ६६ करोड़ रुपये का कपड़ा तथा ६ करोड़ रुपये का सूत आयात किया गया । इस प्रकार हमारा देश अन्धकार और अन्ध दलों के व्यापार के किये एक लम्बी लाली में डी बन गया । जब तक हमारे देश में अंग्रेजों का शासन रहा यह शासन कानून और व्यवस्था भू-राजस्व प्रणाली और विद्वत्-विद्यार्थ्य शिक्षा-प्रवृत्ति वा कचहरियों काठेबों और कौंसिलों या बनीमानी कुलीन वर्ग के सहारे ही स्थापित नहीं रहा अपितु अन्धकार और उसके विरुद्ध से बचने वाले सूती कपड़े के कस्त्र-कारिगारों के बल पर यह शासन कायम रहा ।

ब्राह्मीय वस्त्र उद्योग को राष्ट्रीय आर्थिक सहकरता देने का प्रस्ताव कांग्रेस के माउटेन्टों ने भी किया जो १९ ८ से १९१५ तक कांग्रेस में अत्यन्त प्रभावशाली थे । कांग्रेस और आत्म इंडिया स्पिन्स एन्डविबेचन को कि बहर के निर्माण तथा वितरण के लिए कांग्रेस द्वारा माय्यता प्राप्त संस्था है एक कदम और भी आगे बढ़े और उन्होंने हाथ में कटे मूल तथा इस उद्योग के विकास के लिए कुछ निश्चित आचारमूल नियमों की मांग की । उन्होंने बहर की परिभाषा करी हुए कहा कि किसी कपड़े को बहर का नाम देने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि यह हाथ से काटा और हाथ से बुना जान अपितु इसके निर्माण में कम से कम एक काटीवर—कई ठाक करने वाले कातने वाले बुनने वाले छापने वाले रंगने वाले वा रम उड़ाने वाले—को निर्धारित मजदूरी मिलनी चाहिए । इसलिए बहर की कमूमी परिभाषा बाहे कोई भी हो, इनकी राजनीतिक परिभाषा को कि आर्थिक परिभाषा भी है यही है कि बहर एक ऐसा कपड़ा है जो ऐसे काटीवरों द्वारा तैयार किया गया है जिन्हें आत्म इंडिया स्पिन्स एन्डविबेचन द्वारा निर्धारित वेतन मिलता है । इन्हींलिए काटा को प्रमाणित कुकारों से ही बहर काटीवरने के किये कहा जाता है ।

बर्सा एक यन्त्र

इस घन युग में इस पुराने मृहोद्योग के पुनरुज्जीवन पर एक सामान्य आलोचना यह की जाती है कि यह प्रगति कपी नहीं की हुई को पीछ कर देता है परन्तु जैसा कि प्रिय म्होदय ने ठीक ही कहा है कि यह इस प्रकार वा कोई कार्य नहीं करता अपितु यह बड़ी को फिर से चालू कर देता है । बर्सा तो स्वयं एक छोटी-सी मशीन है जो हर घर के दरवाजे पर

से जामी जा सकती है। बार्कर महोदय के धर्मों में भारत में समस्या तो यह है कि "क्या हम उद्योग को ग्रामवासी के निकट से धारें या फिर ग्रामवासी को उद्योग के निकट से धारें?" ग्रामवासी को उद्योग के समीप ले जाने का अभिप्राय है कपराखानों का यम उद्योग को ग्रामवासी के समीप ले जाने का जर्म है। बर्खा। किसी राज्य को केवल बनी ही नहीं वस्तुतः प्रतिस्थापी बनाने वाली दीकत है उस राज्य के अधिकों के उद्योग शिक्षा और कल्याण के लिए अवसर उपलब्ध करना। वेस तो वस्तुतः गरीबों का है। जैसा कि हम देखते हैं हर देश में अधिकार्य जनता मरीब ही होती है। यही गांधीजी के प्रचार का सार है। उन्होंने राज्य को बहुप्रेरणा प्रधान की है कि वे इस ग्राम में न रहें कि अधिकार किसी प्रकार भी वांछि या रंग पर निर्भर करता है। आन्तरिक युद्धों पर नहीं। मुख्य बात तो यह है कि स्वतन्त्रता के लिए मनुष्यों को योग्य शिक्षा देने का एकमात्र तरीका उन्हें स्वतन्त्र करना है और उन्हें राजनीतिक शक्ति के प्रयोग शिक्षण का उपाय उन्हें राजनीतिक शक्ति सीपना है। कस्तनु गांधीजी का यह बड़ा विश्वास है कि स्वतन्त्रता तथा समता किसी व्यक्ति या राज्य को वान में नहीं दिये जा सकते। अगर वे समता और स्वतन्त्रता के पास है तो उन्हें बहु भवधान् द्वारा प्राप्त होनी उन पर व्यापार करने वालों या उनके विरोधियों से नहीं। जर्नेस्ट बार्कर के शब्दों में "गांधीजी का जर्बा तो देश की आधारभूत पारिवारिक आवश्यकताओं को समझने के लिए प्रतीक-मात्र है। इस महोदय की धमना के अनुसार, जहाँ तक अन्तों परिवारों का संबंध है, जहाँ और हाथकरने द्वारा रक्षण-सहन के कुल कर्षों के भू-हिस्से से लेकर भू-हिस्से तक पूर्ति की जा सकती है। हमारे देश में लोगों और गांधी में काम करने वाली एक-तिहाई जनता को कममम एक-तिहाई या आधे मम पर बेकार रहता पकता है। गांधीजी ने सम्य वैज्ञानिक और मन्त्र-युक्त विरम को यह चुनौती दी है कि वह इन अनिमित्त लोगों की आत्मरक्षा के लिए कोई दुरुप धरिया खोज निकाले। जब तक गांधीजी की इन चुनौती का कोई जवाब नहीं दिया जाता उनके अपने मुख के सबसे बड़े अर्थशास्त्री होने के दावे को नहीं मुकनाया जा सकता। गांधीजी को हम भिष्माधिरवासी और प्राचीन अनुधारवासी नहीं वह सजते और न ही उन पर पश्चिमी विज्ञान से बुधा करने या दोषारोपण कर सकते हैं। उन्हें विज्ञान के प्रति विशेष पसपाठ है और वे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते ऐसी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते और ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते जो उन्हें मुनिमुक्त और वैज्ञानिक प्रतीय न हो। वह बात की वह तक जाते हैं और किसी भी बल्ना या सिद्धान्त को उस अवस्था में सर्वथा अस्वीकृत कर देते हैं जब तक कि उससे उनके सब समेहों का समाधान न हो पाव और वह अपनी ज्ञान की नगीनी पर खर न बजरे। बुधा से वैज्ञानिक ज्ञान कर उपहार बढ़ाये जाने वाले जर्म के समर्थन में भी उनका जबाब और वैज्ञानिक इतिवित्तु है। उन्होंने जर्मों की जवाबद और उत्पादन-समता में हमरी रचना

को बिना बटिक बनाए कई विशेष सुधार किये हैं और वे सुधार कोई इतने पेचीदे और मंहचे नहीं हैं कि बत्तों की परम्परा के लिए ग्रामबासी की पहुँच से बाहर हों। गांधीजी की वैज्ञानिक कार्यक्षमता और ठीक प्रकार से काम करने के प्रति आग्रह के प्रमाण के रूप में हम यथार्थ बत्तों को के सकते हैं। गांधीजी पर वैज्ञानिक होने का जो बोधोपपन्न किया जाता है, उसका उत्तर देने के लिए हम वीर सहोदय की महारमा गांधी के प्रति सज्जनिक को उन्हीं के शब्दों में नीचे व्यो का रूप उद्धृत करते हैं।

महामात्री एक समाज-वैज्ञानिक हैं क्योंकि वे निरीक्षण स्फुरजस्तक एवं बौद्धिक क्षमता तथा प्रयोपस्थक परीक्षा की वैज्ञानिक विधियों द्वारा सामाजिक तत्त्व का अनुसरण करते हैं। उन्होंने एक बार पूछे जताया कि वे विचित्री वैज्ञानिकों को बहुत पूर्ण नहीं समझते क्योंकि उनमें से अधिकतर वैज्ञानिक अपनी क्षमताओं की अपने घर परीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हैं। वरन्तु वे अपनी क्षमता या अनुमान की सर्वप्रथम परीक्षा अपने ऊपर करते हैं। पूर्ण इसके कि वे किसी दूसरे से उसकी परीक्षा करने के लिए कहें जायें यह क्षमता भोजन, स्वच्छता, जल, आदि सुधार संबंधी हो या सत्याग्रह की हो। इसीलिए उन्होंने अपनी आत्मका का नाम भी तत्त्व के विषय में धैर प्रयोग "My Experiments with Truth" रखा।

वे कोरे वैज्ञानिक ही नहीं हैं; वे सामाजिक तत्त्व के क्षेत्र में बहुत वैज्ञानिक हैं। वे बहुत हैं—अपनी समस्याओं के चुनाव के कारण उनके समाधान के विभिन्न उपग्रहों के कारण अपनी जोर और समय के कारण और मानक-हृदय के अपने अभाव मात्र के कारण। सामाजिक आविष्कार के रूप में उनकी महत्ता इससे अव्यक्त होती है कि उन्होंने संकष्ट और विचार-सरणियों के अनुक्रम अपने तीर-तरीकों को बनाया है और जगत् की यात्रा तथा उसके आर्थिक एवं तकनीकी तात्त्वों के अनुक्रम अपने कर्म करने के तरीकों को बनाया है। उनकी महत्ता उनके त्याग और संघाट के विषय से भी अव्यक्त होती है। फिर उनकी महत्ता उस औद्योगिक से भी अव्यक्त होती है, जिससे वे सुधारों को विप्लवक रूप देते और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि प्रत्येक समाज में उसकी एक विशेष स्थिति में इस प्रकार परिवर्तन होते हैं जिस प्रकार वे एक अवस्था में होते हैं। वे यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि सर्व कारण करने की स्थिति में कुछ विशेष सभी प्रक्रियाओं के उपरान्त एकएक क्षण की प्रक्रिया जाती है तो दूसरे परिवर्तनों में कम से कम तीन पीढ़ियाँ कम आयेंगी पूर्ण इसके कि पूर्ण परिवर्तन हो पुरानी विरासत में मिली आदतों और चारणों को दूर खेच जाय और उनके स्थान पर नई आदतें

जीर बारगाएँ जाएँ। सामाजिक आदिष्कार के क्षेत्र में उनकी मृत्यु का दुतरा चिह्न यह है कि जब कभी वे किसी नये सामाजिक सुधार को बनता के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वे उस सुधार को कार्यरूप में परिणत करने के लिए एक व्यक्तिनाली संघठन की स्थापना करते हैं। वे संघठन और प्रघातन की दारीकियों से घली भांति परिचित हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्याजी के कार्यों के परिणामों ने उनकी मृत्यु को सिद्ध कर दिया है।

मोप्रीजी के अहूर और स्वदेही के कार्यक्रम में भारत के लिए एक रचनात्मक और क्रियात्मक कार्यक्रम संनिहित है और इसमें बड़ी भावना काम कर रही है जो अज्ञातुन सिद्ध के स्वदेही के अर्थघातन वर अनिश्चित विचारों में भी जब उतने कहा था "मुझे ज्ञात-निर्गति की वस्तुओं पर दृष्ट-मुप्री के विषय में अधिक ज्ञान नहीं है, परन्तु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि जब हम विदेशों से सामान कटौतते हैं तो हमें सामान मिल जाता है और विदेशियों को धन; परन्तु जब हम अपने देश की कमी हुई वस्तुएं करीद करते हैं तो हमें सामान और धन दोनों वस्तुओं की प्राप्ति होती है।"

रचनात्मक कार्यक्रम और सत्याग्रह

मोप्रीजी ने नवम्बर सन् '४ के सत्याग्रह संघाम के समय रचनात्मक कार्यक्रम पर बहुत बल दिया था। उन्होंने उस समय इस और विशेष ध्यान दिया था कि बिनाभा भावे मा बनाहरकाकरी की निरपत्ताई की किसी प्रकार की बचसा का संकेत न समझ किया जाय। यह उनके मोपित निर्देशों के सर्वथा विरुद्ध होता और इसलिये इसे 'भ्रम' का विशेषण नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने उस समय यह समझाया था कि बनता के किसे सर्वोत्तम मार्ग यह है कि वे रचनात्मक कार्य में सत्याग्रह के साथ जुट जायें। हम हिन्दुस्तान के जिस भी जिले में जाते हैं ईस्ट इंडिया कम्पनी के बिना से लेकर भारत की स्वतन्त्रता-भाति तक का ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित प्राचीन इतिहास गूरी बताता है कि समस्त देशवासियों का उन डंकने वाला और निर्गत किया जाने वाला अहूर बीरे-बीरे इस देश से लुप्त हो गया है। सन् १८३३ और बाद के वर्षों में कोरिया कुमारगिरिपतनम्, नीलपस्वी और अन्य बन्दरगाहों से १५ लाख रुपये वार्षिक का अहूर विदेशों को निर्यात किया जाता था। सन् १८२५ तक यह निर्यात १५ लाख से बढ़ कर १ लाख के दूध नये सन् १८४५ में २ लाख के और बाद के समय में शून्य तक। भारतीय कामगारी इन लब्धों से घली-भाति परिचित है। वे मनुष्यकी प्रकार जानते हैं कि उनकी गरीबी का कारण इस विदेशी व्यापार का पतन और इसके स्थान पर विदेशों से उन वस्तुओं का आयात है। बिनक वे स्वयं कभी निर्यात किया करते थे। मुद्रा के प्रवाह की विधा परिवर्तित हो गयी है। अपने निर्मल पानी

के साथ समुद्र के खारे पानी में मिलने वाली नदियों का जल खारा हो जाता है। ग्राम बासियों के पास लाखों पौने के सिक्के नहीं हैं। उन्हें बिदेसी वस्त्र के रूप में खारा पत्ता देना पड़ता है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् वस्त्र उद्योग में कई बुनने के लेकर उसके काटने और बुनने की हर प्रक्रिया के पुनरुज्जीवन के लिये देश में बड़ी प्रयत्नशीलता है। हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमसे महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कहते हैं और जब तक ऐसे प्रशिक्षण का प्रबन्ध न हो, हमें हरिजन स्कूलों के बच्चों या दूसरे ग्रामवासी बेकार लड़कों को कई साफ करने से लेकर काटने तक की सिखा देनी चाहिए और इस प्रकार के कुछ श्रम भी उपार्जन कर सकेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है। हरिजन विद्यार्थी भी देश के हर भाग में सबसे विद्यार्थियों की उनी शिक्षा-पद्धति का अनुकरण कर रहा है, जो पढ़े-लिखे सबको में बेकारी को जन्म देती है। इस भय से कि नहीं सर्वत्र हिन्दू हमारी छात्रावृत्ति जलत न समझें हम उन्हें उनी निरक्षरता शिक्षा के माध्यम पर जाने दे रहे हैं, जो बेकारी की ओर ले जाता है। जब भी समय है कि हरिजन संघ के कार्यकर्ता अपने विद्यार्थी में परिवर्तन करें और लड़कों तथा लड़कियों को इस प्रकार की शिक्षा दें जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। रोजगार के अतिरिक्त माँ के लार्पो की आवश्यकताएँ भी हमसे पूरी हो जायेंगी।

मायः यह विरोधाभास मानूँ दे परन्तु तथ्य यह है कि सम्प्रदायी बुद्धि और विज्ञान अनिवार्य रूप से बढ़ाती के बढ़ाने में सहायक हो रहा है। ऐसा बताया जाता है कि अमरीका में सन् १९११ से लेकर १९१३ तक के वर्षों में मनीष की सहायता से कार्य करने वाले कामगारों की उत्पादन-समता में ७१ प्रतिशत वृद्धि हुई जब कि बेकारों की संख्या १५ लाख में बढ़कर १ करोड़ २ लाख हो गयी। बहने का अभिप्राय यह है कि देशों की संख्या में यह वृद्धि ८० प्रतिशत की ओर बढ़त हुए वैज्ञानिक ज्ञान ने बेकारों की संख्या में ४ लाख की ओर वृद्धि कर दी। हमारे देशों में सम्प्रदायी के विज्ञान ने बेकारों की संख्या में १२५ प्रतिशत की वृद्धि कर दी। हमारे जपि-प्रधान देश में जपि के सहारे जीने वाले बेकारों की संख्या भी कम नहीं है और जपि में दुर्गन्ध आदि मन्त्रों के प्रयोग से तो बेकारों की संख्या और भी बढ़ जायगी। परन्तु यदि हम अनिष्ट भारतीय सामोपोषण की दिशा का अनुसरण करते हुए हाथ का बना मूत्र हाथ का बना बगड़ा हाथ का पिछा बारन हाथ का पिछा बाटा हाथ का बना गुड़ हाथ से बनाया हुआ तेल और हाथ से बनाया हुआ बगड़ा प्रयोग करें तो हमारे देश से बेकारी का माधमिनी निट जायगा। इस दशा में हमारे पास आत्म-निर्भर होय और एक नयी सामाजिक व्यवस्था का जन्म होय। भारत के राष्ट्रीय पुनर्जागरण और आत्म-पुनर्निर्माण की यह लक्ष्यशरी है।

हाथ और मछीम का कथा सूत

एक मित्र ने मछीम के कथे सूत के मुद्राबले में हाथ का कथा सूत कितना बढ़िया और उच्च कोटि का हो सकता है, इस बारे में पूछताछ की है।

यह विषय ऐतिहासिक दृष्टिकोणों का है और हमारे सामने उन बीते दिनों की याद ताजा कर देता है जब कि हाथ-कथाई उपरति के परम धिक्कर पर थी और जमता बड़ी समृद्ध थी।

मित्र के मूठ और हाथ के कथे सूत में मुद्राबले का सबाक उस समय उठा जब कभी की मिर्छे अच्छी तरह स्थापित हो गयी थी और हाथ से बने बस्त्रों को मित्रमक बाहर कर के कपड़े के बाजारों पर कब्जा करने के लिए प्रयत्नशील थी। उन दिनों ऐसी भावना थी कि मिर्छे भी मछमलों के उपयोग में जाने वाला बढ़िया प्रयत्न का सूत तैयार कर सकती हैं। मछमल की नकल करने की कांसियों की कयी परन्तु वे असफल रहीं। मित्र की मछमल और हाथ की बनी मछमल की तुलनात्मक परीक्षाओं के परिणाम सन् १८९६ में लन्दन के इंडिया आफिस द्वारा प्रकाशित बाइसन के "नूटी बरब" में संग्रहित हैं।

बाइसन महोदय ने प्रदर्शनी में रखी गयी तीन प्रकार की मछमलों की परीक्षा का वर्णन किया है। एक पांथीली मछमल का टुकड़ा ४४ नम्बर का था जिसे बामस हॉल्डर-बर्ग एण्ड को ने कथा का और जो १८९२ की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखा गया था। दूसरा अंग्रेजी मछमल का टुकड़ा ५४ नम्बर का था जिसे १८५१ की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। तीसरा ४४ नम्बर का हाथ की मछमल का टुकड़ा बाथीम सप्रहास्य ने भेजा था। अंग्रेजी मछमल का नमूना ५४ नम्बर का था यह बाथी दिवावास्तव है और बाइसन महोदय के दिनों में इस नम्बर पर सन्देश करने के लिए पत्राचार करते हैं।

हाथ का सूत

परन्तु किसी भी हाथ में इन अम्बरों को इन अन्तिय नहीं मान सकते क्योंकि वे नम्बर बने हुए कपड़ों के टुकड़ों से निभाते गये थे सीधे सूत से नहीं। बुनते समय सूत पर निद्रास्था लगाया जाता है और फिर बोले पर वह निद्रास्था कुछ वर्षों के बाद बाहर निकल जाता है। तब प्रारम्भिक मूल का गौरव कम हो जाता है। बोले के बाद टुकड़ों पर अन्त में फिर निद्रास्था लगाया जाता है। इसलिये इन सब प्रक्रियाओं के कारण परिणाम भिन्न-भिन्न हो जाते हैं और नम्बर पता लगाने की सामान्य विधि पर आधारित ठीक-ठीक नम्बरों का ज्ञान असम्भव नहीं है। ऐसा प्रमाण दिया गया कि कपड़े के इन नमूनों की बड़ी बाँटो से बरीला की जाये जाने का ध्यान और मूल के तन्तुओं की संख्या का पता लगाया जाये। बाँटो से बरीला करने के उपरान्त ऐसा पता चलता कि हाथ की मछमल का ध्यान बढ़िया

से बढ़िया यूरोपियन मसमल के ब्यास से कम है। हाका की मसमल में यूरोपियन मसमल की बरेसा बरिम १२वीं या तन्तुओं की संख्या बहुत कम होती है। इसमें ८ रेखे होते हैं और मिकों की मसमल में १४। हाका की मसमल में इकके तन्तुओं का ब्यास अधिक बढ़ा था। परन्तु आनुपातिक दृष्टि से ये इकके रेखे समुद्री डीपों की बपास के रेख से अधिक मजबूत थे जिससे मिक के कपड़े बनाये जाते हैं। खोज करने वाले इस परिणाम पर पशुचि ने कि हाका के सूत की श्रेष्ठता मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि इसमें तन्तुओं की संख्या थोड़ी है और इसके फाटने का तरीका ऐसा है कि यह संकुचित हो जाती है और यही कारण है कि परिणाम में इतना फरक पड़ता है। परन्तु यही पर ही बस नहीं है। मिक की बनी हुई बिल मकमलों का प्रदर्शन किया गया उनका प्रदर्शन केवल इसी उद्देश्य से किया गया था कि मिक का सूत इतना बढ़िया काटा जा सकता है। परन्तु ये मकमलों पहनने के लक्ष्य से नहीं बनायी गयी थी क्योंकि वे बिस्फुक्त की मजबूत नहीं थी। "पहलन के लिये मिकों की बनी हुई ये यूरोपीय मकमलों की ब्यासमक बप से व्यर्थ हैं, जबकि हाथ की बनी हुई भारत की मसमलों मजबूत और टिकाऊ है। इनको बार-बार धोया जा सकता है जबकि बढ़िया क्वालिटी की अंग्रेजी मसमलों बार-बार नहीं धोयी जा सकती।"

खोज करने वालों ने यह भी बताया है कि हाका के सूत की श्रेष्ठता कुछ बंस तक हाका की कई के रेख के कारण थी। समुद्री डीपों की कई के रेखे सबे और ब्यास में पठके थे और हाका की कई के रेखे समुद्री में छाने और ब्यास में मोठे थे और एक ही नम्बर के सूत से हाका की मसमल कड़ी अधिक बढ़िया बनती थी।

संभवतः इन्हीं खोजों के कारण हाका की मसमल के अनुकरण करने के प्रयत्न छोड़ दिये गये। समुद्री डीपों की कई से अधिकतम ३० नम्बर तक का सूत काटा जा सकता था। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि मिक के सूत का अधिकतम नम्बर ३ है जबकि हाथ-कटे सूत का ४। परन्तु हाका के सूत के लिये यह सीमा नहीं थी। मैंने हाका के सूत के ७ से लेकर १ तक के नम्बर के विषय में निर्णय लेले हैं। यह पूर्णतः सम्भव है। हाका के रेखों के ९ तन्तुओं से ४ नम्बर का सूत बनता है। इसलिए अगर ऐसा सूत बनाया जाय कि ब्यास में केवल ५ या ४ या ३ ही तन्तु हों तो ६ से लेकर १ तक के नम्बर हो सकते हैं।

एसा तर्क किया जा सकता है कि अगर हाका की मसमल की कई को मिकों में फाटा जाया तो ऐसे ही बच्चे परिणाम निकल सकते थे। परन्तु ऐसी बात नहीं है। जब मिक में हाका की मसमल की कई में फाटा गया तो इसके परिणाम बहुत खराब मिलने।

मिक के सूत के अधिकतम नम्बर

इस समय सर्वोत्तम समुद्री डीपों की कई से मिक में तैयार किये गये सूत का नम्बर

१० है इससे अधिक नहीं। यह व्यावहारिक सीमा है। अच्छी से अच्छी रई से १० नम्बर का सूत काता या सफ़ा है। परन्तु समुद्री द्वीपों की बोझी सी बटिया जिस की रई से या क्लोरिडा और बार्जिया की समुद्री द्वीपों की रई है या सर्वोत्तम मिनी रई से १ या ७ नम्बर का ऐंडन या १२ नम्बर का बामा प्राप्त किया जा सकता है (टाउ विल की रई की फसल "The World's Cotton Crops, १९२३)

केवल बाका में ही नहीं परन्तु भारत के दूसरे स्थानों में स्थानीय कपास से बहुत ऊँचे नम्बर के सूत काते जाते थे यद्यपि बाका का स्वाम सर्वोच्च था।

मध्य प्रांत और बरार के रई विभाग की कारबाहियों के १८९७ के प्रतिवेदन में (हॉटिंग आर्किट) २१ पृष्ठ पर अबोधित विवरण है

नामपुर, अम्बलपुर और अकाका की प्रदर्शनियों में रईकों को यह विश्वास दिलाया कि जहाँ पर प्रदर्शित सूत स्थानीय विभाग का था और उसे उही विभाग में प्रदर्शित रहे और पुराने रईकों देने वाले बरों की सहमति है हाथ द्वारा काता गया था। अकाका में प्रदर्शित एक कपड़े का टुकड़ा हाता बढ़िया बना हुआ था कि पैरी बरगा के अनुसार इस प्रकार के १ बीड सूत से ११७ बीड तक की दूरी जाती जा सकती थी।

एक बीड में ११७ बीड के हिसाब से यह सूत २४-२५ नम्बर का है और प्रतिवेदन की पार-टिप्पणी में इसकी व्याख्या की गयी है, जहाँ बूझी गूचना का भी संग्रह है

यह हमारे रईकों में है कि ४० नम्बर तक का सूत काता जा चुका है। बामा का समान, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है, अंग्रेजी मापदण्ड के अनुसार २४४ नम्बर का होया और यह वेरों में बनाया है। नामपुर और बीमरेर में १४ नम्बर का सूत सामान्यतया बड़िया बोटियों के लिये प्रयोग किया जाता है।

वे बेर कहाँ हैं? वे कहाँ और वे बोटिया कहाँ हैं? बाका की वस्तुतः की तरह मरीच के आक्रमण ने इन सबको लानाष्ट कर दिया है। तब तो यह है कि १८९७ के प्रतिवेदन में निरिष्ट नामपुर प्रदर्शिया का आयोजन ब्रिटिश मिशनों के कपड़ों को लोचनिय बनाने के उद्देश्य से किया गया था। उस समय मध्य प्रांत की बरार का समय का कपड़ा प्राप्त में ही तैयार किया जाता था और मिर की प्रतिबोनिता अभी उक्त रूप में प्रारंभ नहीं हुई थी।

सितम्बर १८९४ में जमुशोटा (बामा) के साप्ताहिक बाजार में विविध बोटियों के व्यापारियों की दृष्टा के समीप से बना चलता है कि जहाँ पर कपड़ की ५२१ पुराने की त्रिमें से केवल ५ दुबारा कर ही अंग्रेजी कपड़ा विक्रय रहा था

१	स्वास्थ्य कारीगरों द्वारा बने हुए मंहुये धान, बोतियाँ और पपड़ियाँ	
	बेचने वाली दुकानें	२५
२	अंग्रेजी कपड़ा बेचने वाली दुकानें	५
३	कोप्टी बड़िया कपड़ा बुनने वाले स्वामीय बुलाहे	११
४	रंग-रेज, बूटी बाबा और रंगीन कपड़ा बेचने वाले	२६
५	महिलाओं के लिए रंगीन कपड़ा बेचने वाले सामेवार	५
६	अपने हाथ का बना हुआ कपड़ा बेचने वाले घेर	३५

योग ५९१

इनमें से ४४ निम्नलिखित व्यापारी थे जो बाजार में अपनी गाड़ियाँ और अपने माल का बड़ा भारी स्टाक लेकर बाजार में आते थे और एक-दो दिन वहाँ रहते थे। बाकी घरीब बेबी के लोग थे जो कि कपड़ों के छोटे-छोटे बख्त अपनी पत्नी घर जाकर आते थे और जिनकी बिबी बहुत बोझी थी।

“मंहुगी पपड़ियों और बोतियों के बेचने वाले” “कोप्टी” “रंगरेज” “सामेवार” और “घेर” वहाँ ही जो चान्दा जिले के चिनमूर परबन् की बमूरबोटा के माप्पाहिक बाजार में आया करते थे।

राजकुमारी ३१-१०-४

कात्मा अन्तिम दुर्य

निम्नलिखित उत्तरण हम हरिजन के पृष्ठों में हैं रहे हैं

ममी हाल तक अपने दरबाने पर आये हुए भेड़ियों के विप्लव शासन संघर्ष में, कात्मा बरीलों का अन्तिम दुर्य था और यह उन्हें उनकी रोज की रोजी देता था जब कि अन्य सब साधन निकल हो जाते थे। यह केवल हिन्दुस्तान के बारे में ही सब नहीं है, बल्कि अरब और बकिष्पी एशिया के दूसरे देशों के बारे में भी सब है जैसा कि अरबी की अलफ बीला का बीला (३४८वीं पृष्ठ) की एक मजदूर इकराईल मिताली की मुजर बहानी से बता सकते हैं। यह अनुवाद सर रिचर्ड बरन का है जिसे हमने कुछ आधुनिक रूप दे दिया है।

“एक भरत इकराईली का परिवार कई कत्ता करता था और वह हर रोज कुछ बेच कर ताजी कत्ता करीब करता और उसे जो कुछ मुनाफा होता उससे अपने परिवार की मुजर-बसर करता था। एक प्रातःकाल वह बाहर गया और घन्ते प्रतिदिन के अग्यातामुसार अपने दिन भर का सुत बेचा ही था कि उसे

अपनी बात-बिराबरी का एक आधमी मिल गया जिसने उतने कहा कि यह बड़ा बकसतमान्य है और उसे पैसों की जरूरत है। उसने उसे अपने घुत डेवर का कमरे भुएँ पीसे दे दिये और वह साली हाथ धर लौट आया। घर आकर उसके परिवार वालों ने पूछा कि कहीं और भोग्य पदार्थ कहाँ है। इस पर उसने कहा कि रास्ते में उसे एक बकसतमान्य आधमी मिल गया, जिसे पत्ते के तारे पीसे जो उसने घुत डेवरकर कहाये थे वे दिये। उसके परिवार वालों ने इसपर कहा “हम अपना निर्वाह कैसे करेंगे? हमारे बात तो बचने के लिए कुछ भी नहीं है।” (हरिकान, जनवरी ११ १९३६ में बी. जी. जी. द्वारा लिखित)

मिस का कपड़ा बनाम सादी

बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि बाहर और स्वदेशी की प्रदर्शनियों में मिस के कपड़े को क्यों सम्मिलित नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के प्रशासिकारियों को मिस का कपड़ा तो कि स्वदेशी है। पहिने की इलाजत क्यों नहीं होती चाहिए। पुत्रीपतिव्रतों का आर्थिक सहायता प्राप्त मिस के कपड़ों को अपने विद्यालय के लिए प्रदर्शनियों की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस संवत्सों में किसी भी स्नान के लिए निर्धारित होने के लिए बाहर पहिने की पूर्ण इच्छा रखी नहीं है, क्योंकि इससे नदीनी की भोजन मिलता है और वह का प्रवाह बाहर या कछने से नाव की ओर होता है।

परन्तु कांग्रेस के उन विमोचक अधिकारियों को जो मिस का कपड़ा प्रयोग करने के बन्धन रहे हैं। कुछ बोझिल-सी इस मामले में डीक दे दी गयी है। बहुत से लोग मिस के कपड़ों के प्रयोग में जो आर्थिक और नैतिक भाव व्यक्तित्व है। उन्हें नहीं समझते। जो पूछते हैं “क्या यह स्वदेशी नहीं है? हाँ यह स्वदेशी है। परन्तु यह वस्तुएँ जो स्वदेशी हैं, उनसे नदीनी को मदद नहीं मिलती। राष्ट्रीय पुत्रीपति के पंखों हैं। कपड़ों के लिए हमें बाह्य चीज उद्योगों का गन्धर्वगर्भ करना होगा।

मिर्चों के स्वामी तो बड़े-बड़े पुत्रीपति हैं। और उन मिर्चों में काम करने के लिए मजदूर पाँचों से छहों की ओर लाय जात हैं। जब आप इन छहों में रहने वाले मजदूरों की बधाओं की तुलना उनके भावों की बधाओं से करेंगे तो आपकी सामने अत्यन्त दुःखदायक और दुःखदायी विरोध स्वरूप स्पष्ट हो जायेगा।

मिस के मन्त्रकप मजदूर, क्योंकि वे सब गन्धर्व हैं। ‘मस्तिष्क’ नहीं ‘हृदय’ तो बहुत ही कम कीर्ति गुजरातक बावें नहीं करते। उनकी गुजरातक धर्म तो मुद्रक हो चुकी होती है। वे मुक्त से लेकर अन्त तक किसी वस्तु को नहीं बनाते। वे मशीन की बन्धन काटते हैं। भाषा कीचते हैं। पैरों की मिलाती करते हैं। किसी बात गन्धर्व को पानी देते हैं।

या देने सेल बेते हैं, या उसे मुमाते और छेँटे हैं और इस प्रकार सारे दिन भर का काम काम हो जाता है। दिन की समाप्ति पर वे अपनी पकारों की ओर आस लगाये बैठते हैं उस काम की ओर नहीं जिसका उन्होंने मुजम किया है। उन्होंने कल्प मास के रूप में निर्जीव वस्तुओं की जीवन-रूप नहीं दिया और न ही उन्हें पूर्णतः निर्मित वस्तु का रूप प्रदान किया है।

इस काम की तुलना एक मूर्तिकार के काम से करें जो एक भड़े पात्थर के टुकड़े को टाटाटा कर उसमें से एक सुन्दर मूर्ति का निर्माण करता है। या बुझाहे के उदाहरण को लें जो दिन भर में एक कपड़े का टुकड़ा बुनता है। वह जुलाहा दस टुकड़े को अपने पास रख सकता है इसका मनचाहा प्रयोग कर सकता है इसे बेच सकता है इसे देहन रख सकता है या इसे अपने लड़के की छाती के लिए मूर्तित रख सकता है। परन्तु मिस बा मजदूर साठ दिन काम करता है और अपनी मजदूरी का तीन-चौथाई नहीं तो बाधा हिस्सा अस्वाभाविक अवस्थाओं में काम करने के कारण अपने को ठरेलाजगी देने के लिए घटावछोटी में खर्च कर देता है जिसका परिणाम धार्मिक और मानसिक दृष्टि से उसके लिए अत्यन्त घातक होता है। मानव आत्मा को जो जीवन प्रपुष्कित और आनन्दमय बनाती है वह मजदूरी के रूप में प्राप्त बन की मात्रा नहीं है अपितु धर्म का आनन्द है। मिनों में काम करने वाले मजदूरों को वह आनन्द कहाँ ?

वैदिक यज्ञ की ओर हम देखते हैं कि मई अपने परिवार की बीछों से जुड़ा होकर हमारे परिवारों की बीछों के लक्षकों में जाते हैं। मिनों में काम करने वाला परिवार एक मुपट्टि इराई नहीं है जो एक मुजनात्मक कार्य में लमा हो, परन्तु वह तो एक लक्ष्मण विभक्त परिवार है। माताओं की मोर के बच्चे भी इसका अरबाव नहीं हैं। मिनों में तो बटोर अनुनाशन के आधीन सबको एक ही ढाँ में हाँपा जाता है जबकि गृहाधोम में घर की पवित्रता बनी रहती है और पैरा की हुई संपत्ति का स्वामित्व भी सुरक्षित रहता है।

लोक मिल के बगड़े के मस्तेपन की बातें करते हैं वरन्तु यह नहीं देखते कि जिस मस्तेपन की वे इनकी परवाह करते हैं वही तो उनके गरीब बड़ोमियाँ के सायर उनकी अपनी माताओं और बहनों के बिनाय का कारण है। लगी के बार हमारे देश का कुनछ स्पारक धंसा मुझाहे का है क्योंकि भोजन के बाद बरब ही हमारे जीवन की सर्वाधिक अति बाने आबरवजा है। जब आप भोज्य पदार्थों और वस्त्रों का हमारे देशों में आयात करते हैं तो इनका अतिप्रान है कि आप करने देश के दा मुपय उद्योग-धर्मों का बिनाय कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि लोक आने देश के ही भोज्य पदार्थों का उपभोग करें और अपने देशवासियों के हाथ का बला और हाथ का बना हुआ वपका धारण करें। कुछ लोग कहते हैं "अपर हाथ का बना और बना वपका, पहिना कुनिपुवन है तो मिल के बने वपके का प्रयोग भी कुनिपुवन है।" वरन्तु हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अन्तर्गत देश के

मजदूर को ही जिन्दा नहीं रखता है। अपितु पाँच की गरीब विधवा को उस गरीब बुढ़ी को जो जिसका सड़का नुसर नुका है और उस बहिन को जिसके माँ ने उसे छोड़ दिया है, बुढ़ों मरने से बचाता है।

दूसरी तरफ़ आप जरा मिल मासिकों और मिल एजेंटों, उनकी विधास संघति उनसे समीपन और डिबीडेण्ड उनके बंगलों और छरीवरों उनकी मोटरों और बोझों पहाड़ी रवालों पर उनकी यात्राओं और उनके बहाड़ीय घमणों उनके ईमान-विधास और फिजुलसियों पर दृष्टिपात कीजिये। क्या ये लोग अपना ध्यापार चलाने के लिए आपकी सहायता के पात्र हैं और वह भी भूखों और गर्मी के हिणों की बलि देकर ?

खादी पर श्री गुसहादीलाम नन्दा क विचार

इसमें कोई संदेह नहीं कि खादी का बड़का मिल के कपड़े के मुकाबले में खड़ा होता है, और यहाँ से जो अच्छे काले-पीले लंबे लोचों को खादी की ओर की ओरों के कारण कपड़े पर अधिक खर्च करना पड़ेगा परन्तु इससे धानवातियों की कम-सक्ति बड़ जायेगी, और मिल के कपड़े के मूल्य में ब्याज मुनाफे आदि के कम में जो करोड़ों रुपया सम्मिलित होता है उसकी भी बचत हो जायेगी। जहाँ तक धानवातियों द्वारा मिल के कपड़े के खाल पर खादी के प्रयोग का सम्बन्ध है पाँच बालों के कपड़े के मिल में अचरम वृद्धि होनी परन्तु खादी के निर्माण द्वारा उन्हें जो अतिरिक्त पगारें मिलेंगी, उनसे बत वृद्धि के संतुलित होने के बाद भी कुछ कमराधि बच रहेगी। वस्तुतः पाँच बालों की अवस्था में यह परिणाम जहाँ तक कपड़े का सम्बन्ध है, उन्हें आत्म-निर्भरता की ओर ले जायेगा। मिल के कपड़े हैं खादी की ओर परिवर्तन के कारण कम सक्ति के पुनर्निर्माण से लगाव नीय-विधास और मनोरंजन की वस्तुओं पर कम खर्च करेगा और स्वात्म्य तथा कार्यसमता की वृद्धि के लिए आत्म-सम्यक सेवाओं और पहाचों पर खर्च में वृद्धि हो जायेगी। कपड़े की ओरों की ओरों होने के कारण उसकी अपत भी कुछ कम जायेगी किन्तु इससे हमारे देश में कपड़े का जो खर्च प्रयोग होता है उसपर बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। विशेषी कपड़े पर भी यह तर्क इसी तरह लागू होता है। विशेषी कपड़े की खरीद से विशेषी कारीगरों को पगारें मिलती हैं जो कि भारत के भूखे धानवातियों की बलिदेही पर ऐसीहकारन की लिखपी बतार करते हैं।

छहर के कारीगर के बेलन का बहुत बड़ा भाग फिराये, धारा और मुनाफे के रूप में फिर पीसे बालों के पात आपत लीट जाता है जबकि पाँच में खर्च किया हुआ रुपया बहुत से भारतीयक उत्पादकों को सहायता पहुँचाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक प्रबल शक्ति के रूप में खादी की स्थापना करते हुए महा महीन्द्रजी आगे बसर कर रहे हैं —

जबकि मिल के कपड़े के कारण बेकार रहने वाली हिन्दुस्तान के सारे कारीगर यन्त्र द्वारा उत्पादन में लग जायें तो एक वर्ष में हिन्दुस्तान इतना कपड़ा पैदा कर सकता है जो सारी दुनिया का कई वर्षों तक लग डकने को पर्याप्त है। जबर हिन्दुस्तान किसी तरीके से अपना फलतत्त्व कपड़ा होय दुनिया पर थोपने में कामयाब हो जायें तो दूसरे देशों के लाखों मजदूर रोटी और रोटी से संबंधित हो जायेंगे। यन्त्र द्वारा उत्पादन से किसी एक राष्ट्र के व्यक्तियों और वर्गों के जीवन ही अतरे में नहीं पड़ जाते जबकि इससे तो अनेकराष्ट्रों की प्रचण्डता स्वतन्त्रता सुरक्षा और एकता अतरे में पड़ जाती है।

महा महीन्द्रजी की सांस्कृतिक युक्ति भी नीचे उद्धृत की जाती है —

गृहोद्योगों में निमित्त वस्तुओं में कारीगर का अपना व्यक्तित्व शक्तता है। दूर के बाजारों के लिए निमित्त मशीनी वस्तुओं के कारण उत्पादक और उपभोक्ता में कोई मानवीय संबंध या पारस्परिक कृतज्ञता का भाव नहीं रहता और परिणामतः निर्धन बर्गों के सम्भार लप जाते हैं।

महा महीन्द्रजी पूछते हैं कि क्या माहुंगी खादी बेकारी के सत्ते से भी मुक्ति है। बेकारी के सत्ते देने के लिए किसी सरकारी विभाग की स्थापना करने में बड़ी-बड़ी तनकाहों और अनुत्पादक कार्यों में ही राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च जायेगा और सबसे बुरी बात यह है कि बेकारों को फिर भी किसी उपयोगी कार्य पर नहीं समझा जा सकेगा।

क्या खादी से प्राप्त होने वाली आय नगण्य है? गृहोद्योगों की प्रचाली के अन्तर्गत समस्त परिवार की आय निश्चित रूप से पैन्दी प्रचाली के अन्तर्गत समस्त परिवार की आय से अधिक होती है।

क्या गृहोद्योगों की प्रचाली से उत्पादन का पर्याप्त स्तर सम्भव है? जी महा इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, क्योंकि मिल उद्योग में जो हुए कारीगर खादी कीमत पर, हाथ के कारीगरों से ५ गुना अधिक उत्पादन कर सकते हैं इन्हें किसी को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि देश के मन में भी १ गुना वृद्धि होती है। ५ में से केवल १ कारीगर की मिल में काम मिलता है और बाकी ४९ ने तो पग का दर्जन करता बन्द कर दिया है।

महात्मा गांधी ने लखनऊ प्रदर्शनी के अवसर पर कहा था कि ये प्रदर्शनियाँ बच सिमेना ही नहीं रही। मैं आपको बता दूँ कि हमने इस प्रदर्शनी से बच हुए चीज का बहिष्कार कर दिया है जिसका कोई औद्योगिक मूल्य नहीं है। हमने प्रदर्शनी को एक पवित्र तीर्थस्थान बनाने का प्रयत्न किया है, जोकि आपसे काफी और जाँचों के लिए आनन्दनदी हो और आपकी इच्छाओं को पवित्र करने के

लिए आध्यात्मिक शिक्षा से परिपूर्ण हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा हमने क्यों किया है। क्या आप उड़ीसा और उसके गर-कंकालों से परिचित हैं? हाँ तो उस गर-कंकालों के भूसे और गरीब बैद्य से वे लोप जाये हैं किन्हीं हिन्दुओं सींगों और बाबी के अद्भुत कत्तारमक पदार्थ बनाये हैं। बाइपे और इन चीजों की बेहिये। बिलकुल निर्मित रूप में नहीं बल्कि इन्हें बसते हुए देखिये और देखिये कि इन गर-कंकालों की आत्मा ने निर्जीव सींगों और बासुओं में जीवित जाना है। एक गरीब कुम्हार ने आश्चर्यजनक मिट्टी के बर्तन बनाए हैं। बिन चीजों के बारे में मैं जवाब करता था कि वे कुछ जानों की होँदी के बन्ध वेतों की हैं और फिर भी वे अद्भुत कला-कृतिमा हैं। उस दिन एक बहिन ने हाथी दाँत की बनी एक छींटी की छप्प की मूर्ति खरीदी। यह भयवान् छप्प की बनावट करने की सम्पत्ति नहीं थी परन्तु उन्होंने अब मुझे बताया है कि उसने उस सुन्दर छींटी-सी मूर्ति की आराधना करनी प्रारम्भ कर दी है।

यह प्रदर्शनी एक बड़ा प्रदर्शन-भाग न होकर छिटा-सा अन्तराजों का बैद्य है। परन्तु हमारी बहियाँ इसकी विद्वत् हो गयी हैं कि हमारी आँखों के सामने बहिन होने वाली करिबने हमें घुल और मिट्टी नजर आते हैं और बिबेद्यों से जाने वाली तुम्हें बस्तुओं में हमें कलात्मकता दिखाई देती है। सुदूर यूरोप के बन्दों के बाबी में जिसके साथ न सत्य में जाने वाला कोई जानू-मरा नाम जुड़ा है हमें बड़ी करामत नजर आती है जबकि पवित्र धंसा का बाबी जो कि अत्यन्त मूढ़ और लोपक है, हमारी नजरों में एक दुर्लभ-मुक्त सरोवर के बाबी से अधिक मूल्य नहीं रखता।

डी बकेरा का आधिक दर्शन

जून १९११ में विश्व आधिक सम्मेलन से कुछ सप्ताह पूर्व पेरिस में अमेरिकन बन्धु द्वारा अपने सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर डी डी बकेरा ने स्पष्ट शब्दों में अपने आधिक दर्शन की व्याख्या की थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि विश्व का सबसे बड़ा अभिधाप स्वतन्त्र व्यापार है और वस्तुतः सारा ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कुत्सित है जब तक कि इनके अतिरिक्त उत्पादन की सीमा निर्दिष्ट न कर दी जाये।

स्वतन्त्र व्यापार के नाम पर ईंग्लैंड ने आपरिधि उद्योग का नाश कर दिया है और आयरलैंड को केवल एक लाघ धंधार के रूप में परिणतित कर दिया है। आयरलैंड की नीति अपने उद्योगप्रधान पक्षी पर निर्भर न रहने की होनी चाहिए, क्योंकि इसी वजह से आयरलैंड अपेक्षित की प्राप्त हुआ है।

सी डी बलेरा का ठक बड़ा प्रबल है। आज से १० साल पहले सारस्टैट आयरन के क्षेत्र में १७ एकड़ भूमि पर गेहूँ की खेती होती थी। इस खेती में प्रत्येक जिंके का अपना भाग होता था। इस प्रकार न केवल आयरलैंड अपनी आवश्यकताओं को तृप्त करती गेहूँ पैदा करती था अपितु बड़े-बड़े का बड़े परिमाण में दूसरे देशों को निर्यात भी करती था। सन् १८७७ में अनाज के कानूनों के हटाने और स्वतंत्र व्यापार के सिद्धान्त का आयरलैंड पर प्रयोग करने के उपरान्त आयरलैंड के बाजार अमेरिका के सबसे गेहूँ से भर गये। आयरलैंड के गेहूँ के खेत क्षेत्रों में परिवर्तित हो गये सारे-के-सारे परिवार बेरोजगार किये गए और खेत खराबों में बदल दिये गए। इसका परिणाम यह हुआ कि सन् १९११ में इरियोपस धमीन का क्षेत्रफल बढ़ते-बढ़ते २१ एकड़ रह गया और सन् १९१५ में आकर प्रबल आन्धोलन तथा ग्रेक साधनों की सहमता से यह क्षेत्रफल १७ एकड़ तक आ पहुँचा। गेहूँ के स्थान पर विस्तृत रूप में दूसरे अनाजों का प्रयोग नहीं किया गया। इरि के क्षेत्रफल के विस्तार का कारण यह भी है कि पशुओं के चारे के आयात पर नियन्त्रण लगा दिया गया। मक्की के मालिकों को आदेश दिया गया कि वे अपने हाथ बनाये गए मक्की के भोज्य पदार्थों में अपने देश में उत्पन्न हुए गेहूँ का एक निश्चित अनुपात मिलावें। भोज्यपदार्थों के रूप में मक्की का आयात सर्वथा निषिद्ध कर दिया गया और अनाज के रूप में मक्की के आयात पर भी कड़ाई से व्यवस्था के आधीन प्रतिबन्ध लगा दिये गए। ऐसा बाधा दिया जाता है कि इस नीति से अपने देश में १ एकड़ भूमि पर पैदा हुए अनाज की खपत बढ़ गई।

ग्राम-कल्याण पर सर एसम पिम के विचार

इंग्लैंड के राष्ट्रीय ग्राम कल्याण सच भी ओर से सर एसम पिम द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में हमें ग्राम-संरचना के सामाजिक और आर्थिक पक्षों के बारे में कुछ उपयोगी सूचना प्राप्त होती है। भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक बोझ और लालच के दबाव के कारण ग्रामीण समस्याएँ और अधिक जटिल हो जाती हैं।

भारत में हमारे सामने ये एक महान् समस्या उपस्थित करते हैं हमारे इति-संस्कार देश में, प्रति वर्षभूमि में ५४८ जनसंख्या का घनत्व बहुत ऊँचा है। भारत में भूमि के औसतन इति-क्षेत्र बहुत छोटे हैं और सर एसम पिम के कथनानुसार छोटे इति-क्षेत्रों से परिवार का जीवन-स्तरी तभी कायम रह सकता है, जबकि खेती विविध प्रकार की हो बाजार मजदूरी हीं लहकरी माकेटिंग की प्रवृत्ति हो, और जाली समय में घर में काम की व्यवस्था हो। जवाब में कहाँ कि इति-क्षेत्र इतने छोटे हैं कि कुल २५ प्रतिशत किसानों के पास २५ एकड़ हैं अधिक भूमि है सब प्रकार के इति-संरचना विद्यमान हैं कोई भी संसार

मही जाती ओतों ना जख्खा बिमाजन समाप्त हो गया है और ऐमन के लीड़े पालना जैसे छद्म बहुत से व्यक्तियों को काम मुहैया करते हैं। सर ऐमन पिस की दृष्टि में भारत के लिए आशा की एकमात्र किरण राम्य बेकारी को कम करने की दिशा में महात्मा गांधी का बर्बा आशीर्वाद है जो कि हमारी जकड़ों को वास्तव में पुरा कर सकता है। चीन में प्रति वरि वार का औसतन हवि-शेख एक एकड़ है जबकि हिन्दुस्तान में यह प्रति परिवार पांच एकड़ है।

क्या खादी सस्ती है ?

श्री प्यारेलाल ने एक विलचस्प वादविवाद का विस्तार से वर्णन किया है। यह "क्या खादी मिट्ट के कपड़े के मुकाबले में सस्ती है ?" विषय पर गांधीजी का प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की एक मण्डली के साथ हुआ था। प्रसंगवश उन्होंने गृहोद्योगों पर भी विचार-विमर्श किया। अर्थशास्त्री मिर्चों का यह दृष्टिकोण था कि खादी और गृहोद्योग भारत की वर्तमान स्थिति में उसके बकारों को औद्योगिक सहायता देने की दृष्टि से ठीक है और इसलिए इनका समर्थन भी करना चाहिए। परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन में उनकी केन्द्रीय स्थान नहीं दिया जा सकता। उनकी दृष्टि में यह सर्वथा अमुक्तिमुक्त है कि उन्हें खादी और गृहोद्योगों को जिन्हें वे 'बिना बचत वाले छद्मों' समझते हैं इसलिए सहायता भी बाध ताकि वे नग्न हाथ निहित वस्तुओं का मुकाबला कर सकें और परिणामतः मजदूरों का नाश तथा देश की उत्पादन-क्षमता का ह्रास हो। गांधीजी का विचार था कि गृहोद्योगों के बलिदान पर समाज द्वारा अनेक प्रकार से व्यक्तिगतों में निर्मित वस्तुओं को सहायता पहुँचायी जा रही है। ब्राह्मण के लिए पैसी प्रभाजी अपनी सफलता के लिए सस्ते रेश परिवहन विशेष म्युनिसिपल सुविधाओं कई सड़कें मूक उद्योगों का सहयोग और विशेषज्ञ तथा दक्ष श्रमिकों की शिक्षा के उच्च स्तर पर निर्भर थी। इस सब पर बहुत अधिक खर्च जाता है, परन्तु समाज को इसकी परवाह नहीं है क्योंकि जीवन को सुखमय बनाने वाली वो चीजें इस व्यवस्था से प्राप्त होती हैं जैसे धीप यात्रा मोटर कारें, सिनेमा रेडियो बिजली और हजारों दूसरी चीजें जिन्हें स्टुवर्ट ने 'सम्पदा के सिद्धांत' कहा है—जिन्हें हमारे सामाजिक माध्यम का पच प्रत्यक्ष बुद्धि संपन्न नागरिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर, गृहोद्योग अपनी सफलता के लिए अर्थशास्त्र की एक विभिन्न प्रभाजी पर निर्भर करते हैं। अगर एक ग्राम-सम्यता प्रेमी समाज इन सब चीजों को प्रदान कर सकता तो दुनिया की कोई ताकत गृहोद्योगों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। परन्तु एक समाज को ग्राम द्वारा मुहैया की जाने वाली सारे आनन्द और संतोष के बिना काली बस्तुओं से ही समष्टि जीता चलता और इसे छल छटोपिमा के स्वयं

का परिणाम करना पड़ता जिसमें सब ग्राम आधुनिक सुविधा-संपन्न होते। यूहोघोर्गों के उत्थान की मुश्किल में वैज्ञानी उत्थान का तत्वावधान बहुत बाला स्वल्प कोई आन्तरिक गुण नहीं है, परन्तु यह तो उम्मेद है जोपा हुआ गुण है जो समाज द्वारा स्वीकृत या स्वीकार किये जाने योग्य मूर्तियों के मापपद्धि पर निर्भर करता है। किसी व्यवसाय या उत्थान-विधि की यही अपरिहार्यता परीक्षा—कि यह अस्पष्ट्यमयी है या बहुस्पष्ट्यमयी—करने का एकमात्र उपाय यह देखना है कि जीवन की प्रत्यक्ष माँगों का यह किस प्रकार उत्तर देता है और उत्थानक के लिए इसके निर्माण के क्या अर्थ हैं।

ऐसन एच ईस्टन का दृष्टिकोण

डी ऐसन एच ईस्टन ने रसेल सेज फाउण्डेशन द्वारा प्रकाशित “ह्यूमनाइस्म का एक सत्रन ह्युमैन्सिज्म” में यूहोघोर्गों के विषय पर प्रकाश डाला है। इन पुस्तक की एक प्रति जर्मनी बाँधीजी को भेजी थी। रसेल सेज फाउण्डेशन की स्थापना सन् १९१६ में थी रसेल सेज द्वारा जर्मनीजी लोगों की सामाजिक दशाओं के सुधार के उद्देश्य से की गई थी। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए फाउण्डेशन का एक कर्मचारी-मंडल है जो दूसरे कर्तव्यों के साथ-साथ सामान्य निर्देशक के आधीन सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है और इसके लिए नई सूचना उसका विश्लेषण और निर्वचन सुधार के विचारमग्न उपायों के निर्माण और नियन्त्रण के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं। समय-समय पर फाउण्डेशन द्वारा इन अध्ययनों के परिणाम पुस्तक या वैम्प्लेट रूप में प्रकाशित किये जाते हैं।

जर्ना 'मारो राय रंगीलो'

कोई समय का जब जर्ना हमारे देश की सर्वाधिक प्रिय वस्तु थी। आज से ५ साल पहले एक बड़ी विपदा जो जर्ना द्वारा अपनी रोनी कमानी थी इसे “मारो राय रंगीलो” कहा करती थी। मिल के कपड़ों की जर्नाचीन में “मिरा मुन्दर स्वामी” को मुता दिया गया। बाँधीजी ने जर्ना को जर्मनी प्राचीन स्थिति और गौरव प्रदान कराने का प्रयत्न किया। आज धारी टापीयता पवित्रता और ग्राम-पुनर्निर्माण का प्रतीक है।

क्या सहर आर्थिक दृष्टि से ठीक है ?

अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या सहर आर्थिक दृष्टि से ठीक है। वस्तुतः ग्राम में ही यह प्रश्न एक घलत रूप में रखा जाता है। हमें बाजार में एक अधिक संवर्धित घटोत हमें ऐसा इन माध्य होगा कि वह कम संवर्धित उद्योग का बाजार से निवास बाहर करे, सामान्य जन हस्तगत में जबकि पहले की राज्य द्वारा आर्थिक गहायता की जाती है उनके विस्तार के लिए अभीष्ट पुत्री है और इनलिए वह स्वनिर्दिष्ट वस्तुओं की वस्तुओं हानि पर भी बच सकता है। ग्राम में अंग्रेजों के धीरे-धीरे प्रवेश के बाद शान्तिपूर्ण

और हस्तनिर्मित वस्तुओं का स्थान मन्त्रनिर्मित वस्तुओं ने केना शुरू किया। इस व्यवस्था से परीब और अधिक गरीब हो गये तथा अमीर और अधिक अमीर हो गये। फिर भी पापी भी यह कहने का साहस करते हैं “साखों ग्रामवासियों के लिए जब तक काम की व्यवस्था नहीं हो जाती और १९ साक से अधिक आयु के प्रत्येक सक्षम स्त्री-पुरुष के लिए उसके क्षेत्र कुटीर या फँकरी में काम की व्यवस्था द्वारा उसके लिए पर्याप्त वेतन की व्यवस्था नहीं हो जाती और जब तक हम पापों के स्थान पर इतने नगरों का निर्माण नहीं कर लेते, जिससे ग्रामवासियों को भी सुनियमित जीवन की सब सुविधायें प्राप्त हो सकें, तब तक हम ग्रामवासियों की आर्थिक मुक्ति का एकमात्र उपाय खारी ही है। पापीजी आपें यह कहते हैं “हमारे सामने समस्या तो यह है कि उन साखों ग्रामवासियों के लिए, जिनकी संकल्प-शक्ति का ह्रास हो रहा है जिनकी विचार-शक्ति कुंठित हो रही है और जो जीने की कला से अपरिचित हैं किस प्रकार काम और वेतन का प्रयत्न किया जाये। खारी से उन्हें काम मिलता है बीमार मिलते हैं और अपनी निर्मित वस्तुओं के लिए एक ठेगार बाजार मिलता है। वहाँ कम मिरासा भी वहाँ जाब बासा का संचार होता है। खारी से करोड़ों आबमियों को रोजगार मिलता है।

खहर और मावना

खहरचारियों को यह समझ केना चाहिए कि खारी का अर्थशास्त्र प्रतिष्ठिता पर आधारित साधारण अर्थशास्त्र से भिन्न है, जो बेधमन्ति भावना और मानवता की भावना से रहित है। खारी के बड़े हुए मूल्य के रूप में खहरचारी खहर के उत्पादकों को अवश्य कुछ आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं। यह सिकावत डीक है कि मुकसत परीब मध्यमवर्ग ही खहर उद्योग को सहायता पहुँचाता है। परन्तु उन्हें यह संतोष है कि यह बनपछि एक बूछे रूप में बाजार में बापस लौट आती है। आवश्यक बात तो यह है कि जिनकी की बनपछि वस्तुएँ बेचने वाली के पास किसी बूछे रूप में बापस पहुँच जाती चाहिए और इससे अन्त उद्योग व्यापार का विकास होना चाहिए जो कि उस स्थान की समृद्धि में सहायक हो। अकारु और बीमारी के विषय यही एकमात्र बीमा है।

खारी को बहिता के आचार और उसकी प्रतिमा के रूप में चिन्तित किया गया है। एक लम्बा खहरचारी कमी भी झूठ नहीं बोलेगा ईर्ष्या-हीन नहीं करेगा बोला नहीं देगा और अपवित्र आचरण नहीं करेगा। कांग्रेस का काम-अभिप्रेतन तो ५ रुपये में संपन्न हो जाना चाहिए। परन्तु बिट्टल नगर का निर्माण साक सात लाख रुपये से किया गया था। पापीजी ने यह सिकावत भी की कि कर्गु फँकपुर और हरिपुर के कांग्रेस अभि-प्रेतनों में पैरुल नहीं ले जाया गया और मैं ही उन्हें बड़ा पैरुल चलने दिया गया। उन्होंने

कांग्रेस की प्रवर्धनी का स्वाम हम सबके लिए पवित्र तीर्थस्वाम है हमारी काशी और हमारा मक्का है जहाँ हम देशसेवा और राष्ट्रनिर्माण के पुनीत कृत की बीजा के लिए आते हैं। आप यहाँ गरीब किसानों पर भार डप बनाने के लिए नहीं आए, परन्तु आप तो यह सीखने आये हैं कि किस प्रकार उनके वैयक्तिक धन में भाग लेकर, स्वयं भैंसी का काम करके, अपने बहन स्वयं धोकर और अपना अनाज स्वयं पीस कर, आप उनका भार हल्का कर सकते हैं। नेता इसलिए नेता हैं क्यों कि वे जनता के प्रमुख सिद्ध हैं; उन्हें जनता पर भार डप नहीं बनना है। यदि कांग्रेस का स्वाम एक तीर्थस्वाम है तो हम सब एक हैं और सबको विरचनियस्ता जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करना है।

जो लोग यह सोचते हैं कि घाटीरिक काम से मनुष्य की औद्योगिक कार्य करने की क्षमता जाती रहती है उन्हें भी भारत की रीति की विचारधार का अध्ययन करना चाहिए। उनके लिए खादी अहिंसक कार्यक्रम का एक माध्यम है। वे तो हम वैयक्तिक मित्रान्त पर बल देते हैं कि "मनुष्य के हृदय के कार्य का उनके अस्तित्व के विकास में बड़ा भाग है। हम आपको यहाँ स्मरण दिला दें कि कैमल पीपई जार्ज कैमलरी लार्ड वानमनबरी और दूसरे शांति कार्यियों ने जो सन् ३९ में यूरोप की अर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए एक शांति आन्दोलन का संयोजन कर रहे थे भी भारत की रीति की सेवाओं ने काम उद्घाटन था। मानसिक धन और अहिंसक गतिविधि से दो विषय परस्पर सम्बन्धित हैं। मनोवैज्ञानिक मानसिक बीमारियों में घाटीरिक धन की सहाह देने हैं और घाटीरिक धन बुनन और बढ़ई के काम मिट्टी के बर्तन बनाने और दीवारियाँ बनाने के रूप में होता है और ऐसा कहा जाता है कि काम जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण भाग बहा करते हैं जीवन में रिकवरी पीरा करता है और प्रकृतता आत्म-निर्मरता तथा मानसिक स्वस्थता की भावना उद्बुद्ध करते हैं।

बीपा अभ्यास

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना सन् १९३४ में बम्बई कांग्रेस के अवसर पर की गयी थी और इसके बाद की वार्षिक रिपोर्टों से इसके कार्य पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इन रिपोर्टों में केवल कुटीर उद्योगों और ग्रामोद्योगों का ही वर्णन नहीं है, अपितु इनमें स्वच्छता और ग्रामवासियों के स्वास्थ्य भोजन में सुधार और मृत्तमाय उद्योगों के विकास जैसी समस्याओं पर भी विचार-विमर्श किया गया है। संस्था ने बिना पूँजी के ही कार्यरत किया और इसे प्रथम वर्ष ही ४५,००० रुपये के कमागत वनपाँच दान में मिली। स्वच्छता के विषय में संघ ने अपना कार्य कस्बों और गाँवों की गलियों के दुर्गन्ध-मोक्ष के विरुद्ध विद्रोह के रूप में किया। केवल बस्तियाँ ही नहीं अपितु कुत्ते स्वानों और गरी छतपट्टी स्वानों को छोड़ छोड़स्थान के रूप में प्रयोग करते हैं, और इस सस्ती पुण्यी जात को बदलने की सलाह देकर हैं। मनुष्य का मल सर्वोत्तम खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है परन्तु पूर्व इसके कि हम जीवों का इस साधारण सी बात को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकें हमें पक्षपात और भिन्ना विस्वासों का सामना करना पड़ेगा। लोग तो इतने अज्ञानी हैं कि पशुओं की खाद के रूप में उनके घर के पृष्ठ भाग में बी बीला है, और जितने वे निर्दयतापूर्वक ईश्वर के रूप में जला देते हैं उसके महत्त्व को भी वे नहीं जानते। बवाल के कुछ भागों में मनुष्य के मल के जलदृष्ट खाद-मृत्त को छिद्र करने के लिए कई पट्टिका और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। लम्बे अरसे में मनुष्य के मल को खाद के रूप में प्रयोग में करने का कारण यह है कि यह खाद नीच पात के लोगों का व्यवसाय समझा जाता है और इसका इनाम यह है कि ऊँची जाति के लोग बंदी के काम को दरबत या बाल लमड़ी लगी रात इसे अपनावेगा। लड़कों की सफाई काटों, हाथियों और हाड़ हागाड़ को माफ करने का कार्य लक्ष के क्षेत्रों में विचारमग रूप से संघ बनाई किया गया है। एहर के लोका के लिए गाथा में काम करना एक नैमान ता ही बना है साल में एक दिन निश्चित करके उल्पाविवारी जिनमें जिन्ना के अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं गलियों की सफाई का प्रार्थन करते हैं। बवाल के कुछ भागों में माफ बाधों ने हर एकावली की गलियों की सफाई का निश्चय किया है।

गांधीजी की सिंगाएँ

जार्ज वाश वाशवर्त्ता के बारे में गांधीजी की सिंगाएँ यहाँ उद्गम की जाती हैं काटि वे हम विरय कर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गांधिय का भाग है।

आज मुझे आपके सामने छह कार्य और जीवन के आदर्शों के विषय में कुछ कहना है, जिसे आपने अपने सम्मुख रखा है और जिसके लिए आपने कृतज्ञता और कठिनाई होना है। आप यहां जीवन धर्म के प्रचलित मर्थों में अपना धार्मिक जीवन और भविष्य बनाने के लिए नहीं आए। आजकल मनुष्य की कीमत बचने जाने पाई में आधी जाती है और मनुष्य की शिक्षा भी एक सीढ़ीबाजी और व्यापार की वस्तु बन गयी है। अगर आपने सामने शिक्षा का यही माप-दण्ड और जीवन का यही ध्येय है तो आपको निराश होना पड़ेगा। अपने अध्ययन की समाप्ति पर आप १ रुपये के नाममात्र के बैतन पर अर्थात्मिक कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं और इसी पर ही अपना कार्यकाल समाप्त कर सकते हैं। आपको इसकी तुलना किसी बड़ी कर्म के मैनेजर या उच्च अधिकारी के बैतन से नहीं करनी चाहिए। हमें वर्तमान मापदंडों को बदलना होगा। हम आपको किसी अनुशिक्षाली नीतिक संघर्षासंपन्न भविष्य का आश्वासन नहीं दे सकते तथ्य तो यह है कि हम इस प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को आपके हृदयों से निकालना चाहते हैं। आप से ऐसी आशा की जाती है कि आप अपने जीवन पर १ रुपया मासिक धन करेंगे। एक आई. सी. एल अक्षर का भोजन का बिल भले ही १ रुपये का हो परन्तु इसका यह अनिवाद्य कर्माणि नहीं कि वह नीतिक, बीडिक या नीतिक दृष्टि से आपसे उत्कृष्ट है। यह इतने गहरे और घाल-नीकता के कार्य के होते हुए भी इन सब बुद्धियों में आप से हीन हो सकता है। आप इस संस्था में इसलिए आये हैं क्योंकि मेरे विचार में आप धातु के रूप में अपने गुणों को नहीं जानते। आप तो केवल निरक्षरता के बंधन पर स्वदेश की सेवा के लिए लड़ रहे हैं। एक इन्तजल स्वातंत्र्य से हजारों रुपये कमा सकता है, परन्तु यह बंधन ही हमारे कर्तव्यों के लिए लक्ष्य ध्येय हो सकती है। ऐसे इन्तजल हमारी परिस्थितियों और वातावरण में आकर प्रतप्रता अनुभव नहीं करेंगे और हम भी उनकी स्थितियों से प्रभाव नहीं होंगे। हमें स्वदेश सेवा के लिए आदर्श बनाने चाहिए। वे इसकी जिम्मा नहीं करेंगे कि उन्हें जिस प्रकार का भोजन मिलता है और जिस प्रावधानियों की वे सेवा करते हैं वे उन्हें क्या कुछ बुद्धियों पड़ते हैं? वे अपनी जरूरतों के लिए भयानक पर चरबात करेंगे और जिस परीक्षाओं और विपत्तियों में से उन्हें गुजरना पड़ेगा उनमें भी वे हर्षित होंगे। हमारे देश में तो ऐसा अनिवार्य रूप से होना चाहिए क्योंकि हमें तो लाखों पाषों का विचार करना है। हम नीतिक कर्मचारी बन नहीं रह सकते जो नियमित बैतन बुद्धियों, प्राविष्टक फंड और वेतनों की ओर आस लगाये

बैठा हो। ग्रामवासियों की मित्रवार्थ सेवा अपना संतोष आप है। आप में तो कुछ यह पुछने के लिए भी डरलुक होंगे कि क्या ग्रामवासियों के लिए भी यही मापदण्ड है। नहीं क्यापि नहीं। मापदंड तो हम सेवकों के लिए है पाँच बातों के लिए नहीं जो हमारे स्वामी हैं। हमने इतने वर्ष उनका धोष्य किया है और अब हम एन्डिफ़ गरीबी का उस कारण करना चाहते हैं ताकि हमारे स्वामियों का भाव्य आज की अपेक्षा बेहतर हो। हमें उर्हीं इस घोष्य बनाना है कि आज वे जो कुछ अर्जन कर रहे हैं उससे अधिक अर्जन कर लें। यही ग्रामोद्योग संघ का उद्देश्य है। वह तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि जिन सेवकों का बचन देने ऊपर किया है वे हमें अधिक सक्रिय में उपलब्ध न हों। आप भी ऐसे घोष्य सेवक बनें।

यंत्र क्रिया में हिंसा है

अस्तित्व भारतीय ग्रामोद्योग संघ ने यह सिद्ध करने के बहुत प्रयत्न किये हैं कि जिस प्रकार रचनात्मक कार्यक्रम किया में अहिंसक होता है उसी प्रकार यंत्र उद्योग किया में हिंसक होने है। हिंसा तो केन्द्रीकृत उद्योग का चार है क्योंकि उस आर्थिक संघटन में ही हिंसा अन्तर्निहित है जिसके द्वारा यह उत्पादन संभव है इसको प्रथम मिथ्या है और हमारा विश्वास होता है। उपभोग के लिए नहीं अस्तित्व निर्माण के लिए वह पैमाने पर बस्तुवा का उत्पादन निम्नरेह बाजारों की नींव पर आधारित है और बाजारों का नियंत्रण राजनीतिक प्रमुख पर आधारित है जिसके लिए सैनिक उत्पन्न आवश्यक होता है। दूसरे चरण में केन्द्रीकरण की ओर जाने की प्रवृत्ति रखने वाले राज्य के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में निर्माण की दृष्टि में उत्पादन पूर्णता हिंसा पर आधारित होता है। ऐसे संघटन में आवश्यक रूप से समाविष्ट होन वाला प्रतियोगिता का तत्त्व स्वतः हिंसा का कारण है। अन्तः बस्तुवा यंत्र है क्योंकि जिसका अधिक उत्पादन होना उसने ही ऊपर के लक्ष्य कम हाथ और इनीकिय बस्तुएं मस्ती होंगी और परिणामात् बस्तुओं का प्रचलन बहुत अधिक होगा। फिर उत्पादक बाजार तथा जिसकी जल्दी संघर्ष हो, उसकी जल्दी बढ़ाव करना है। इनलिए आर्थिक गति की आवश्यकता के कारण बस्तुओं का उत्पादन उपभोग के लिए नहीं अस्तित्व माँग को लक्ष्य में रखते हुए किया जाता है। इनलिए इन्धन रूप से माँग को पैदा करना होना और लेना वैधता हिंसा के जरिये किया जा सकता है। हमने हम उस प्रक्रिया की ओर बढ़ाते हैं जिसे हम कोमल और सुन्दर चरण में पिछड़ राष्ट्रों को लक्ष्य बनाने के नाम से गवर्णित कर लवने हैं और परिवर्तन राजनीतिक दृष्टि से नियंत्रित बाजार की ओर आवश्यक रूप से अस्तित्व को बढ़ा पैमाने देने होंगे और वह अर्थिक के क्षेत्र की प्रक्रिया ही है जिस पर लाघाव्यकार और नृवीवाद बनने हैं।

सन् १९३९ के आस-पास कांग्रेस और भारत सरकार ने ग्रामीणोद्योग के विकास की प्रोत्साहित किया और सरकार द्वारा लेखनानियां और हाथ के बने कामब पर, खादी प्रतिष्ठान के बने कामब की ओर विद्यप रूप से निर्देश करवा हुए, बड़ी विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गयी। सब ने कामब बनाने सेल निकालने वृत्ति ताड़-गुड़ बनाने चाबक साक करने और आटा पीसने के कार्य में बनेको विद्याभियों को प्रविधित किया। संघ के पत्र-अवधर्म में मध्यप्रदेश में बहुत से केन्द्र खोले गये और बम्बई, उड़ीसा तथा मद्रास में सेल बानी ताड़-गुड़-निर्माण मधुमक्खी पासन और कामब बनाने के ग्रामीणोद्योगों का विस्तार किया गया। दिसम्बर सन् १९३८ में पाषाणी द्वारा औपचारिक रूप से उद्योग भवन की स्थापना की गयी थी। इसके अतिरिक्त मंगल सहायका के नाम से एक म्यूजियम की स्थापना की गयी जो कि विभिन्न ग्रामीणोद्योगों के कार्य के विषय में और ग्रामीणोद्योग संघ तथा स्विनसे एंजोसिएशन के संयुक्त नियंत्रण में उपलब्ध किये जाने वाले कार्य के विषय में हमें पूर्ण सूचना प्रदान करता है और स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजनाओं के अन्तर्गत प्रगतिशील भारत की कल्पना प्रस्तुत करता है। सचार्ई के कार्य की गति वक्षपि बड़ी धीमी है। फिर भी पाषाणी की सहाई, यक्षियों लालाओं और पुत्रों की सहाई जारी है। बानियों में भी बड़ा सुधार किया गया है ताकि बीबी से अधिकारिक सेल निकाला जा सके। गुड़ बनाना भी अधिक लोकप्रिय हो रहा है और खाक के स्थान पर गुड़ के प्रयोग के कारण गुड़ की सहाई की और अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मधुमक्खी पासन भी बहुत लोकप्रिय हुआ है और ओप इसमें बड़ी विकसली केने लग है। इसकी लोकप्रियता सारे देश में प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। कामब-निर्माण केन्द्रों की संख्या भी प्रति वर्ष बढ़ रही है। मन की मंजूबाई के कारण कामब विषय पर खोजला बनता है, और यह बड़े पुत्र की बात है कि हमारे देश के बिन केन्द्रों में समष्टि कामब का निर्माण होता है। वहां इस उद्योग का वाणिज्यिक आचार पर संगठन समग्र नहीं हुआ है। साबुन निर्माण के बारे में बड़े परिवर्तन हुए हैं। साबरमती कार्यालय ने बाह्य से मँगाय वास्तिक सोडे का पूरा बहिष्कार कर दिया है और वहां महुए के सेल तथा सखी मिट्टी से साबुन तैयार किया जाता है।

पसे के परिवर्तन के विषय में भी बहुत प्रगति हुई है। पसे को साक करने उसकी ऊपरी तबचा को हटा कर पतल योक्त टुकड़ करके जते धूप में सूखने रख देते हैं और फिर मिट्टी के बर्तनों में उन्हें हलट्ठा करके रख देते हैं। जब इन टुकड़ों के प्रयोग की आवश्यकता होती है तब इन्हें बक में भिरो देते हैं। परिवर्तित पसे और ताजे पसे के पुत्रों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि बीगों प्रकार के पसे वा एक-सा बिले-पण है और पहले प्रकार के परिवर्तित पसे में भोज्य तत्त्व अधिक पाये जाते हैं। कोय तत्त्व की अधिकता का कारण परिवर्तन के समय कोह के संपर्क में आना है।

चाबक का छिड़का दूर करने के लिए यक्षियों बड़ी लोकप्रिय हुई है। महाराष्ट्र

में एक एसी बक्की निर्माण की गयी है जो एक बटे में एक मन के करीब बाधक साफ कर देती है और यह सस्ती भी है।

गृह-निर्माण के विषय में ताड़ के रस में से जुना निवासियों के लिए, मद्रास सरकार के औद्योगिक रसायनज्ञ द्वारा एक पत्थर के ज्ञान-यंत्र की सिफारिश की गई है और यह बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है।

कागज-निर्माण में फटे पुराने चीनड़ पट्टया केले का बछ्छा घुट और बांस जैसे कच्चे मांस का प्रयोग किया गया है। बोया बांस और मरक का रेशा भी इसके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। खड़ी कागज को अलग करने के तरीके भी बड़े फलदायी सिद्ध हुए हैं और बुकनी बनाने बुकलने और बोल की प्रक्रियाओं का अत्यन्त प्दानपूर्वक निरीक्षण किया गया है।

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ के अनुसंधान

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ के विसृष्ट अनुसंधान क्षेत्र का पता उसके अनुसंधान की अत्यन्त उत्कृष्ट वैज्ञानिक पद्धति से चलता है जो उसके अखिल भारतीय परिषदों के अध्ययन से प्राप्त होती है। गृह की हुई गन्ने की छाँड़ की अपेक्षा गृह का अधिक महत्व है क्योंकि गृह के मुख्यतः समिन्त-तत्त्व उससे पुनर्क नहीं होते। यह भी एक तथ्य है कि पकव हए फल या सीरे में परिवर्तित फल कमी भी अपनी प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान कच्चे या फले फलों का स्थान नहीं ले सकते। घड़व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्थापत्य गृह है परन्तु यह एक दुमरे प्रकार की मिट्टी है जिसे हजम करना कठिन है और घरीर की आवश्यकताओं के भी यह उतना अनुकूल नहीं है। जब उपचार के रूप में छार का प्रयोग आवश्यक होता है तो मोटा-आइ-कार्बोनेट का बड़ी बकरन के समय प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु यह प्राकृतिक कर्मों, मछिया और गृह अनाजों में पाये जाने वाले क्षारीय सब्जों का स्थान बहाप नहीं ले सकता। अपनी प्राकृतिक अवस्था में सफ़रन उदासीन होता है न मूठ अम्लीय होता है और न बह क्षारीय। उसके हुए रूप में अम्ल-निर्माण की प्रवृत्ति होती है। रूच को उबारना उसकी मृदुलता बनाने का एकमात्र साधन है। बरी में अम्ल का आधिपत्य होता है। मनुजिन अवस्था के लिए यह आवश्यक है कि अम्ल बनाने वाले पदार्थों के एक भाग के साथ छार बनाने वाले पदार्थों के चार भाग मिलाये जावें। जेदे हुए रूच के कूर्च के साथ जो बड़ी जवापी जानी है बड़ साधारण बड़ी की ओरता अच्छी होती है क्योंकि यह सामान्य मनुज में रूच छोड़ती है। पी अपने आप में अम्ल नहीं है परन्तु जब यह बर्त शीघ्र द्रव्यों के पकान में प्रयोग किया जाता है तो कुछ क्षारीय बुधों का समावेश हो जाता है इसलिए वे घुल नग में प्रान्त नहीं होते। इस प्रकार छार दिया हुआ जीवन यद्यपि सामान्य रूप में अम्लीय नहीं होता उमने प्रभाव अम्ल शून्य होते हैं। द्रव्य के पृष्ठी में

का प्रयत्न के प्रयत्नकर्तृत्वों के काम के लिए वे उपयोगी सुचनाएँ उत्तरों के रूप में प्रदान की हैं।

बहुधा हम पश्चिमी स्कूलों में प्रचलित अर्थशास्त्रियों की भीर कालेजों के प्रोफेसरों को कार्यों को अपना जीवन-स्तर उन्नत करने के निमित्त प्रेरणा देते हुए सुनते हैं। वे यह अनुभव नहीं करते कि जीवन-स्तर को उन्नत करने का अभिप्राय है कि उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार का विस्तार और जहाँ वस्तुएँ फैशन की वस्तुएँ होती हैं, प्रायः ऐसा होता है कि हमारे देश के वस्त्रों और जहाँ से वन का प्रवाह विदेशों की ओर जाता है। अखिल भारतीय प्रामोद्योग संघ का उद्देश्य देश की संपत्ति को विदेशों में जाने से रोकना है ताकि आस-पास के देशों में व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन प्राप्त हो और स्वामीय उत्पादन की बढ़ोतरी हो। श्री कुमारप्पा के शब्दों में देश का वन उसी तरह क्षेत्र में रहना चाहिए जहाँ से लकड़ा को अपनी सेवाओं के बदले में अपनी प्रयत्नशक्ति के लिए बेतन मिलता है और अरुण की वस्तुएँ भी प्राप्त होती हैं। बाहर के देशों से अधिक सरकारी उपभोक्ता वस्तुओं के आयात का अभिप्राय है दूसरे देशों को कच्चे माल का निर्यात करना। इसका अर्थ है प्रयत्नशक्ति का अधिक परिमाण में दूसरे देशों को स्वामान्तर्य और अपने देश में बुद्ध-रहित एवं बेकारी का विस्तार। श्री कुमारप्पा का कथनानुसार शब्दों में बहते तो "मूल बादमी की आवश्यकताओं को बढ़ाने का अभिप्राय है उसके घुस के कष्ट को और अधिक बढ़ाना। जीवन-स्तर उन्नत करने से ह्रास क्या अभिप्राय है? हम बादमी चटार्ड, पश्चिम मलेशिया आदिभूमि बेटों अमेरिकन स्टोव बर्चमिचम का कॉपी पीसन नाम अग्रणी प्लास और फ्लॉ बर्चमिचम और बारा छुरी पीजोस्कोवादिमा की बनी तीन छोड़ों वाली मेजें लकड़ाघर का निर्यात आदिभूमि की बुसिमा एक एक बापर के मेर और बेट, लम्पन की विभिन्न बनी मेजें और डबल पीजिम बिस्कुट आस्टेलियन बूच बादा की लाउ कापीली कॉपी और अग्रणी आचार-मुरम्प के पीपे मेंवाते हैं। जीवन-स्तर को उन्नत करने का यही अभिप्राय है। इसके अर्थ हैं अपने देश का पैसा बाहर भेजना। यह सच है कि हमारे देश के लकड़ा नीम भूतों भर रहे हैं और उनके निम्नतम स्तर को हमें उन्नत करना है परन्तु अब आज इस सम्बन्ध में सम्यक रूप और उच्च मध्य वर्ग के विषय में विचार करने हैं तब आप ऐसे उपायों के बारे में विचार करते हैं जो कि लकड़ी भूतों और मयों को कुछ काम की ओर लाने वाले हैं।

आर्थिक विजय

बड़े-छोटे लाभ हितगुप्तान की आर्थिक दृष्टि से विजय को स्वीकार नहीं करते। हमारे देश की विविध विजय का सम्बन्ध वैश्व धनी-ही नहीं या जिन लकड़ा-विश आर्थिक नीति और नीति भी का। भारत में विविध राज्य की सामाजिक सरप्राप्ति ईष्ट

इंडिया कम्पनी सर्वप्रथम प्वायन्ट स्टॉक कम्पनी थी जिसका आत्यधिक विस्तार हुआ और जिसने बंबेई को समृद्धिदायी बनाया। इसका प्रारम्भ बम्बेई द्वारा बहुत बड़े परिमाण में किया गए मुनाफों से हुआ जिन्होंने एक पीढ़ कासी मिर्च का दाम ३ पिल्लिम से एकदम १ और ८ पिल्लिम तक कर दिया था।

म्हारा के बमाने में प्रभूत बनराधि इंग्लैण्ड से जायी गयी और ऐसा कहा जाता है कि अकेले बंगाल से ईस्ट इंडिया कम्पनी और इसके सेबकों ने १७५७ से केसर १७६९ के बीच १ लाख पीण्ड से अधिक रुपया रिस्वतो के रूप में किया। सन् १७६७ में इस कूट में ब्रिटिश सरकार ने भी प्रत्यक्ष भाग लिया जब उसने कम्पनी को प्रति वर्ष ४ लाख पीण्ड इंग्लैण्ड के बजाने में जमा कराने पर मजबूर किया। आर्थिक इतिहासज्ञ इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति का कारण औपनिवेशिक साम्राज्य के एकाधिकारी निदम्वन पर मुख्यतः आधारीत व्यापार की वृद्धि और भारत के प्रत्यक्ष शोषण को बताते हैं। सन् १८११ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापार के एकाधिकार की समाप्ति भारत के आर्थिक शोषण में एक सीमा-निश्चिन्ना था। सन् १८ ३ में प्रथम बार सत्ताधायक का कपड़ा हमारे देश में आना शुरू हुआ और १८ ३ में १ लाख रुपये के मुख्य का आयात किया जाने वाला सूती माछ आने बच कर हो करौड़ रुपये तक जा पहुँचा। इसने भारत के ह्रास करवा शोषण का पूर्ण विनाश कर डाला। १८३५ में डा बैरिंग ने कहा “मुल्कमरी की ह्रास को पहुँचे हुए बरौब भारतीय जुलाहों की बर्चस्मिती का क्या ठिकाना ? और इसका एकमात्र कारण क्या है ? इंग्लैण्ड की बनी हुई सस्ती वस्तुओं की बहुतायत। हममें से अधिकांश मुल्क से मर गये दूसरों ने दूसरे व्यवसाय मुख्यतः कृषि के व्यवसाय अपना किये। अपने सौम्य और कलत्रमक सेवकता के लिए विस्मयिकायत डाका की मजदूर के विनाश का भी यही कारण था।” भारतीय बस्त्र उद्योग के प्रमुख केन्द्र डाका की आबादी १८१५ से १८३७ के बीच १५ से २ रह गयी। इस प्रकार हमारा देश जो औद्योगिक और कृषि की दृष्टि से बड़ा समृद्ध था पूर्णतः एक इतिप्रमाण देश हो गया जो कि ब्रिटेन को शोषण पदार्थ और कच्चा माल भेजता था और ब्रिटेन से निमित्त वस्तुओं का आयात करता था जिसका निर्माण वह पहले स्वयं कर रहा था।

भारतीय बहादुरानी की कमा भी इतनी ही कदवाजनक है। मीरोज़ टायगर “भारत का इतिहास” में कहते हैं —

भारत में भारतीयों द्वारा बने बहाम जब समय की बहरमह में पहुँचे तो बहाम उद्योग के एकाधिकारियों में समझनी चीस लगी। कतारे की घंटी बजाने में समय के बहाम निर्माताओं ने नेतृत्व किया। उन्होंने यह बोधना की कि उनका

व्यापार कतरे में है और इंग्लैण्ड के ब्राह्मरानी उद्योग में लम्बे हुए पुस्कों के परिवार निश्चित ही नुशों भरने की रक्षा में है।

ईस्ट इंडिया कम्पनी के डायरेक्टरों की १७ जनवरी १८१ की रिपोर्ट से इसमें उन्होंने भारत और इंग्लैण्ड के बीच व्यापार के निमित्त भारत में बने हुए ब्राह्मनों के योग करने का विरोध किया था निम्नलिखित उर्क उद्धरणों है।

कोई भी ब्रिटेन निवासी यह नहीं चाहता कि उनके ब्रह्मपुर देशवासी जिन पर कलका वेम गर्व कर सकता है जिना रोजी और रोडी के रहें जब कि पूर्व के निवासी हमारी अपनी ब्रह्मपुरवाहों में ऐसे ब्राह्मण लेकर आते हैं, जिनसे स्वामी अप्रेम है। इसलिये आर्थिक, वैज्ञानिक, व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टि से विचार करने पर, ब्रिटिश ब्राह्मणरानी व्यापार में भारतीय नाविकों के प्रवेश के प्रत्यक्ष परिवारों पर हमें अवर्धस्त आने पर है और हम ऐसे ब्राह्मणों को जिन पर भारतीय नाविक कार्य कर रहे हैं निर्रीय रियायत देने के विरुद्ध हैं।

एक ब्रिटिश इतिहासकार का कथन है "भारतवर्ष साम्राज्य का व्यापारिक केन्द्र और आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध देश है। हमारा देश ऐसी औद्योगिक से रसातल में पहुँचा है। रचनात्मक कार्यक्रम राष्ट्र-पुनर्निर्माण का कार्यक्रम है और हमें इसका विस्तार से अध्ययन करना चाहिए।

रचनात्मक कार्यक्रम की ओर अहिंसा

सन् १९३९ में बुम्बावन में गांधी सेवा संघ के एक वार्षिक सम्मेलन में भाषण करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था —

परन्तु यह मुझे उस महात्त्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है, जो आपने पूछा है—

'अहिंसा और रचनात्मक कार्यक्रम में क्या संबंध है? मैं बरस्पर इतने प्रसिद्ध कथ से सम्बद्ध क्यों हूँ? मेरे विचार में यह प्रश्न स्पष्ट है कि अहिंसा के बिना हिन्दू-मुस्लिम एकता अशक्य और अत्युत्पन्ना-निवारण असम्भव है। केवल एक भर्त्सा बच जाता है। यह किस प्रकार अहिंसा का प्रतीक बनता है? जैसे कि मैंने पहले समझाया है अस्मिता चीज तो मायना है जिससे आप बर्त्से की समझते हैं, और मैं गुप्त हूँ जो आप इस पर आरोपित करते हैं। यह कोई पुनर्न की बोली तो नहीं है जिसमें कुछ निश्चित गुण अन्तर्हित हैं। बर्त्से में ऐसा कोई अन्तर्हित गुण नहीं है। मायत्री मन्त्र का उदाहरण है। यह एक अहिन्दू के लिए ब्रह्मा प्रभाव नहीं रखता जैसा यह मेरे लिये रखता है। इसी तरह कलसे की मेरी ऊपर बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होती जो धुलतमानों पर होती है। इसी प्रकार स्वर्ण बर्त्से में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें अहिंसा सिखा

सकती है या स्वराज्य ला सकती है। इसका स्पष्ट मूल्य तो परीख की सेवा है परन्तु इसका आवश्यक क्य से यह अर्थ नहीं कि यह अहिंसा का प्रतीक हो या स्वराज्य के लिए एक अनिवार्य सर्त हो। परन्तु तन् ९ से नेंने चर्च का स्वराज्य और अहिंसा के साथ संर्दब जोड़ा है। फिर हमारे सामने आत्म-भुक्ति का कार्यक्रम है जिसके साथ फिर चर्चा घनिष्ठ रूप से संर्दब है। मोला नर में कस्ता हुआ नृत जीवन की सादगी और इसलिये सुद्धि को परिलक्षित करता है।

चर्च के बिना हिन्दू-मुस्लिम एकता के बिना और असुख्यता-निवारण के बिना नर अकसा नहीं हो सकती। नर अकसा हमारे स्व-आरोपित मित्रों के हार्दिक पालन की पूर्ण-कल्पना करती है और इनके बिना तो यह एक निर्बल परिहार होता। राजकोट की परीक्षणशाला में ये बड़ बिडवाल के साथ इसी परिणाम पर पहुँचा है, अगर एक आदमी भी सारी बातों को पुरा करता है तो वह स्वराज्य प्राप्त करने का अनिवार्य है। मैं अभी उस आदर्श सत्याग्रही बनने की स्थिति से बहुत दूर हूँ। मैंने यही चीज उस समय कही थी जब हम रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह संग्राम का संघटन करने के लिए एकत्रित हुए थे। जब सत्याग्रह शुरू हुआ तो हम भुट्टी घर आदमी थे परन्तु हमने उन भुट्टी नर आदमियों से ही एक बड़ा नारी संघटन बना लिया। मैं एक अपूर्ण सत्याग्रही हूँ, इसलिये ये आत्मका सहयोग चाहता हूँ। संघटन करने और आत्मका सहयोग पाने की प्रक्रिया में मैं स्वयं कष्टा हूँ क्योंकि मेरा आत्म-निरीक्षण कभी बन्द नहीं होता। जब मैं अपनी परीक्षा करता हूँ मैं यही देखता हूँ कि मैं कड़ रहा हूँ और मेरा विकास हो रहा है। इन्तजाल में सत्याग्रह का जन्म हुआ परन्तु कुछ हजार लोगों ने ही इसे वहाँ अपनाया परन्तु यही इसे लाखों लोगों ने अपनाया है। कीम यह अकसा था कि ३ अप्रैल, १९१६ को पञ्जाब से किये गये मेरे आवाहन के उत्पुत्तर में लाखों आदमी एक साथ उठ खड़े हुये। परन्तु अस्तिम सफलता के लिए रचनात्मक कार्यक्रम अनिवार्य है। वस्तुतः, आज तो मैं ऐसा तीव्रता हूँ कि हम राष्ट्र के प्रति लक्ष्मे और बकादार नहीं होंगे अगर हमने अहिंसा के प्रतीक में वय में चर्च के कार्यक्रम को पूर्ण न किया, जैसे ही इसमें किताब लम्ब लगे।

मध्यप्रदेश की औद्योगिक सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट

मध्य प्रदेश राज्यन द्वारा १५ दिसम्बर तन् ३८ को नियुक्त औद्योगिक सर्वेक्षण समिति ने तन् ३९ की शर्तियों में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसका सारांश हम चाहते

के काम के लिए भीष प्रयत्न कर रहे हैं। इन रिपोर्ट में राष्ट्रीय आयोगना—हमारे कार्य क्षेत्र में प्राप्य कच्चे माल की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि की आयोगना—पर बल दिया गया था। रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है

१ राज्य के काम

प्रत्येक सामाजिक संगठन उदाहरणतः एक राज्य या प्रांत जैसी राजनीतिक इकाई के लिए दूरस्थ एवं समीपस्थ दृष्टिकोणों के उचित अनुकूलन की आवश्यकता है। सामान्यतः एक व्यक्ति के हित सीमित होते हैं। अहां वे हित समाज के सामान्य कल्याण के विरुद्ध जायें इन हितों का अनुकूलन करना एक संगठित समाज का कर्तव्य है ताकि सामाजिक इकाई का निम्न प्रकार की कोई हानि न पहुँचे। इसी प्रकार जब हम यह बतें कि काम की आर्थिक इकाइया के हितों और राष्ट्रीय औद्योगिक इकायों के हितों में परस्पर मेल है तो उस समय सारे समाज के आर्थिक कल्याण के लिए अनुकूलन आवश्यक होता है। क्योंकि राज्य को यह कार्य सौंपा गया है इसलिए राज्य के प्रधान अधिकारियों का सहायकारण की प्रकाई के लिए हस्तक्षेप करना न्यायमूलक होगा। दुर्भाग्य के हितों की अवस्था रक्षा की जाती चाहिए और राज्य ने कुछ ऐसे काम भी संपादन करने हैं जिन्हें एक नागरिक व्यक्तिगत रूप में संपन्न नहीं कर सकता जैसे उदाहरण के लिये विपन्न मुक्तिधर्मों का संगठन और लोगों की आवश्यकताओं का अध्ययन। इन दोनों के लिए समय और धन की जरूरत होती है जो व्यक्ति के साधनों और क्षमता से परे है।

२ टैक्स और ऋण

राज्य अपने कार्य करना पर टैक्स लगाकर पूरे करता है। अगर राज्य जनता के लिए है तो स्पष्टतः यह परिणाम निकलता है कि टैक्स देने नहीं लपाने चाहिए जो आर्थिक दृष्टि से लोगों का अनुमान पहुँचाने वाले हों। प्रधानतः वा यह एक बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि यह यह देखें कि राज्य के व्यय धन के विवरण में हम प्रचार नष्टावह हों जिसमें अनुपूर्व रूप से राज्य के धन में वृद्धि है। अगर टैक्स गरीबों में लिये जाते हैं और धन से संपन्न आदमी समृद्ध होता है तो राष्ट्रीय सामाजिक के सामाजिक मुख्य को जो स्थान मिलना चाहिए, वह नहीं दिया जाता। यह काम तीर से जागू जैसा गरीब देता यह लागू होता है जहाँ हमें अधिक हैं अधिक ऋण करनी है। ऋण से यह अभिप्राय बताया नहीं कि राज्य द्वारा गरीबी जाने वाली वस्तुएँ लम्बे समय में गरीबी कार्यें क्योंकि सरकार को आने लगीं पर वेबल धन के दृष्टिकोण से ही विचार नहीं करना है। अपने देन की बनी हुई स्थानीय वस्तुएँ वः विपरीत वस्तुओं की जेबता अधिक महत्व देना चाहिए क्योंकि इन प्रकार धन

हम जो चाहते हैं वह वह है क्योंकि सरकार जो धन लेती है वह उसे जनता की वार्षिक आय से प्राप्त होता है इसलिए सरकार को खर्च भी इस प्रकार करना चाहिए कि वह पुनः जनता के पास वापस लौट आय।

उदाहरण के लिये सारे भारत में वहाँ तक कि ग्रामीण और जंगल के लोगों में भी रेलवे लाइन के किनारे-किनारे जो तार के खम्भे लगे हैं वे सब पीलाब के हैं जब कि हमारे देश में इमारती लकड़ी का प्राचुर्य है। अमरीका और इंग्लैंड जैसे जमीन देशों में भी वे खम्भे लकड़ी के बने होते हैं। इसके समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि पीलाब के खम्भे चिरस्थायी होते हैं और लकड़ी को खम्भों के बीचक लग जाने का भय है और वे जल्दी खराब हो जाते हैं। मिट्टी भी राज्य या सार्वजनिक सेवा संस्था को खर्च के विषय में ऐसा तर्क प्रस्तुत नहीं करना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र-हित-विरोधी है। अगर इमारती लकड़ी का प्रयोग किया जायगा तो बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकेगा। लकड़ी के खम्भे अगर कम टिकाऊ होंगे तो सस्ते भी होंगे और यदि इन खम्भों को बार-बार बदलना पड़ेगा तो टैक्स द्वारा प्राप्त जनराशि में से इस पर खर्च किये गये रुपये का देश में बार-बार परिचय होगा। साधारणतः राज्य को लोगों से इकट्ठे किये हुए राजस्व को अपने पास पूजी रूप में सुरक्षित नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से जन का प्रचलन खबरड हो जाता है और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे देश में आर्थिक विपन्नता उत्पन्न हो जाती है। टैक्स देने वाले लोग बड़ी मुश्किल से प्रारम्भिक आवश्यकता की चीजें जुटा पाते हैं। ऐसे लोगों से जन-संबन्ध करके इसे अधिक्य के लिए सुरक्षित रखना एक पलट आर्थिक नीति है। उचित तो यही है कि इस जनराशि का उपयोग किया जाय।

इस नीति का दूसरा लाभ यह है कि यदि आस्तियाँ जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं, तो सरकार को जन के लिये फिर जनता के पास जाना पड़ेगा और जनता के सामने अपने वार्षिक-कटाप की वार्षिक स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक प्रजातांत्रिक संस्था के सार्वजनिक खर्च पर यह एक आवश्यक अवरोध है इससे किमुल्लखी की प्रवृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाया है।

समिति का सुझाव यह है कि प्रति वर्ष हर गांव में एक विवरण प्रकाशित करना चाहिए जो यह प्रदर्शित करे कि उस गांव से सरकार ने कितनी आय इकट्ठी की है और सरकार उस संबंधित गांव पर कितना खर्च करेगी। यह विवरण गांव के स्कूल बाजार और अस्पताल जैसे प्रमुख स्थानों पर लटका देना चाहिए।

हमारी आर्थिक व्यवस्था का एक और पहलू भी है जिसे हम बहुत कम समझते हैं। भारत में जैसा कि हमने पहले बताया है जलोढ़ों का आधार पूजी की अपेक्षा धन पर अधिक होता चाहिए। हम अपने नुकीले और घामोघातों को इस योग्य बना मारते हैं कि वे बेमौज्दगी की प्रणाली के अन्तर्गत निर्मित विदेशी वस्तुओं का मुकाबला कर सकें। गांवों

में रहने वाले गरीब अस्तरतम्य लोगों के घर गारे और पुस के बने होते हैं जबकि साहूकारों और मासनुबारों के घर पक्की ईंटों सीमेंट और टाइलों के बने होने हैं। यह केवल गरीबी का चिन्ह नहीं है अपितु हमारी आर्थिक व्यवस्था का भाग है और शताश्रितों से परिस्थितियों और पर्यावरण के प्रति हमारी अनुकूलता की ओर निर्देश करता है। अगर एक पक्के मकान की मरम्मत की जरूरत पड़े तो बाहर से राज को बुलाना पड़ेगा और उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी जबकि झोपड़ी में रहने वाला अपनी झोपड़ी की बिना किसी लचके के स्वयं मरम्मत कर लेगा और उसकी बीमारों को स्वयं हीप पोष देगा। इत के पक्के मकानों को बनाने रखने के सिमे धन की जरूरत होती है इसलिए प्रायः उनकी मरम्मत ठीक से नहीं हो पाती जबकि हरिजन अपने घरों को मुख्यतः स्थित और छाक-मुचरा रख सकते हैं क्योंकि उनका धन ही उनका धन है।

४ धन और वस्तु-विनिमय का अर्थशास्त्र

इस संबंध में हम यह भी बता दें कि हमारे देश में वस्तुओं के रूप में आर्थिक अमानवी प्रथाओं प्रचलित करना भी कई दृष्टियों से उचित है। धन के प्रयोग पर आर्थिक बक बिना जाता है। इसकी जरूरत तो पश्चिम के आर्थिक संयोजन के कारण पड़ी है, जहाँ उद्योगों के लिए प्रारम्भिक आवश्यकता की वस्तुएं भी बहुत दूर-दूर से जाती हैं। हम कच्चे माक के लिए जितनी अधिक दूर जाते हैं धन की व्यवस्था भी उतनी अधिक करनी पड़ती है। धन कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो किसी प्रारम्भिक आवश्यकता को संतुष्ट करता है और ईमान केवल धन के सहारे ही बिना नहीं रह सकता। वह दूसरों के जीवनों का निबधित करने की मनुष्य की शक्ति का प्रतिनिधि है। धन का स्वामी एक ऐसे आधार पर स्थित है जो कि विनिमययोग्यवस्तुओं के स्वामी के आधार से निम्न है। इस व्यवस्था में वस्तु-विनिमय संभव नहीं है जबकि एक आधार की लीला करने की शक्ति अधिक मजबूत है। स्वयं स्वयं का मुख्य नहीं बढता अपितु बहुत सारी वस्तुएं जिनके लिए इसका विनिमय किया जाता है उनका समय के साथ और आन्तरिक रूप में मुख्य बढ जाता है। इसलिए यदि हम धानों में विस्तृत आधार पर धन की अर्थ-मानवी का स्थापन करते हैं तो हम गरीब की कमी की दया पर छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे देश में तो इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था का प्रचलन होना चाहिए जिसमें नाब बाले बिस्व-बाजार पर गो बम निर्भर रहें और अपनी उत्पादक शक्तियां बर लावें।

५ वस्तु-विनिमय और सरकारी धमरासि

इस संबंध में अधिकतर प्रवृत्ति यह रही है कि सरकारी लक्ष्यों के लिए जनता से ली जाने वाली धन-शक्ति के सामाजीय मुख्य को कम किया जाय। जो लोग जिन्दगी की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते उन्हें सरकारी प्रशासन ने जारी लक्ष्यों को बहाना करना पड़ता

है। जब कभी समिति के सदस्य पांच बाकों के अतिथि हुए वे मिनी के कम पर या बराम्भो में या पम्बुर्को के पाग कुले स्नानों में बहुत ही अस्वास्थ्यप्रब अवस्था में सोए। आम बासियों की अतिवि-मत्कार की माचना के अभाव के कारण ऐसा नहीं था—क्योंकि गरीबा के बिल बड़े कुले होते हैं—परन्तु उन के पाग इतना घन नहीं था। एक घासतू चारपाई भी नहीं मिल पाती थी। सरकारी जनरलशि अधिकारता इन लोगों से इच्छा की जाती है और वह इन प्रकार वर्ष की जाती है जिसका उन लोगों से कोई संबंध नहीं होता जिसमें इन राजस्व इच्छा करते हैं। कहां तो बीमर-विलास में मुक्त विमानमन्त्रियों के विमान कल और कहां गरीबों की वे शौरिया। बड़े बड़े विद्यालय प्राचार्यों का निर्माण ही मानवीय मूल्यों में देश की राष्ट्रीय मर्यादा के ह्रास का कारण है।

अगर कुछ भीमा तक राजस्व वस्तुवा के रूप में इच्छा किया जाए तो यद्यपि संपन्न के वर्ग अधिक हो सकने हैं परन्तु सीमान्त उपजातिया का भुरखल विनियम मानवीय मूल्यों के रूप में प्रशासनिक कठिनाइयों को न्यायमगल टहराता है। हम पूर्ण वस्तु-विनिमय की प्रणाली की सिफारिश नहीं करते परन्तु हम ऐसा अनुभव करने हैं कि कुछ भीमा तक अगर वस्तुओं में अभाव की योजना मनुष्यन रीति से बनाई जाए और कार्यान्वित की जाए तो इसके बहुत ही तक अमल के फल्ट दूर हो सकेंगे।

६. कच्चा माल उत्पादन और मुनाफ़ा

हमारे आचारमूल विचार जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं यह है कि किसी पदार्थ पर उसकी उपभोग्य स्थिति के समीप जो काम लगाया जाता है उसके अधिक लाभ होता है जोदाहृत उम काम के जो कि कच्चा माल की स्थिति के समीप लगाया जाता है वर्यो कि यहां अत्यन्त ही योग्यता का निदान कार्य करता है। एक उपभोग्य वस्तु का अगर हम १ रुपये में बचें तो हम आमाती में उस पर ५ रुपये का लाभ कमा सकते हैं जबकि वे कच्चे माल जिसमें यह पदार्थ बन कर तैयार हुआ है १ रुपये की लागत के हैं और उनमें यद्यपि उही अनुपात में ८ जाने का लाभ है परन्तु ५ रुपये का लाभ उनमें कभी नहीं होता। इसलिए पदार्थ की उपभोग्य स्थिति के निश्चित बाध करने वाले कारीगर को जाने परिपम का अधिक पुरस्कार सिधेया अपेक्षाहृत उम कारीगर के जो कि कच्चा माल की स्थिति पर काम कर रहा है। एक मीमिग लेन में इन दोनों स्थितिया में कार्य करने वाले कोव होने और इसलिए समग्र रूप में समाज को कोई हानि नहीं होती। परन्तु हमारा वर्तमान संघटन ऐसा है कि समितियों की एक श्रेणी उपभोग्य पदार्थों पर कार्य कर रही है और दूसरी कच्चे माल के उत्पादन पर। यद्यपि वे केवल एक-दूसरे में हवागो मील दूर हैं अपितु इनमें सब प्रकार के दुर्लभ अन्तर विद्यमान है। पहली श्रेणी तो लाभ में रानी है और दूसरी श्रेणी का ह्मेसा ही कम अभाव की के में मृतमान उठाया जाता है।

कच्चे माल के निर्यात के कारण देश में बेकारी बढ़ती और यही फँसती है। इस दृष्टि से समग्र रूप में तब तक लाभ नहीं उठा सकते जब तक कि यह कच्चे माल के उत्पादन तक ही सीमित है। प्रत्येक सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि समग्र रूप में किस चीज से समाज को फायदा पहुँचना है और यह अनुभव करना चाहिए कि साथ फ़सलों से राष्ट्र को बहुत अधिक लाभ होता है जब कि निर्यात के उद्देश्य से ज़ायी जाने वाली बाणिज्यिक फ़सलों में देश निर्यात होता है।

कम-वारणामों के लिए बाणिज्यिक फ़सलें उगाने वाले किसान की दशा एक कैली के जख़ूर से बहुत नहीं है। वह अपनी स्वतन्त्रता को खोता है उसकी मोटा करने की क्षमता नष्ट होती है और इसलिए उसे न्यूनतम पुरस्कार मिल जाता है। ऐसी उचित मजदूर है कि किसान स्वतन्त्रता-प्रेमी होता है परन्तु जब वह गाढ़ फ़सलों या उद्योगिक वस्तुओं में परिवर्तन की जा मजदूरी वाली फ़सलों के उत्पादन को छोड़ देता है तो वह अपने स्वतन्त्रता के पारंपरिक प्रेम को छोड़ देता है। हमारे दृष्टि विभाज्य की नीति में इन परिवर्तन की अनुमति सुरक्षाओं में बुद्धि ही होती रही है। इसके अनुमोदन मुरवत बाणिज्यिक फ़सलों के लिए होता रहे है और यह नीति सुरक्षा की दृष्टिबानी नहीं है। उत्पादन के लिये विभिन्न प्रकार के ताड़ वृक्षा की वृद्धि के हमारे देश में बहुत अधिक सन्धा में है और बुटीरासोनों की प्रक्रिया द्वारा उन्हें गाढ़ में परिवर्तित किया जा सकता है ताँबा उनका कर ही नहीं है और मध और गेहूँ की महम लगी पर आपत्तिक बल दिया गया है खोर्त में दिनों के लिये अच्छा कच्चा माल है। उद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की ओर लक्ष्य एवं विचार नहीं दिया गया। माल विषय अर में लक्ष के बीच उन्माद करने वाले प्रथम देशों में है फिर भी उद्योगिक वस्तुओं में हम बीज का परिवर्तन करने के स्थान पर हमारा निर्वाण दिया जाता है। अगर लक्ष में निर्माण वस्तुओं के बाजार का विचार कर दिया जाता तो हम बड़ी आसानी से वनस्पति लक्ष के उन्माद के लिए किसी प्रकार के लक्ष्य का निर्वाण कर लेते अनिवार्य हमने कि हम हमारा जीवन बिट्टी का लक्ष बाहर में खाने।

७. उन्मादित या गुञ्जनात्मक कार्यक्षमता

हमें एक लक्ष्य की बात ध्यान आकर्षित करना है कि कार्यक्षमता के नाम पर सरकार में करने को बलना में क्या किया है। कुछ नीति के बाद कार्यक्षमता भी हर्दिर हो जाती है। जब वनस्पतिगो गुञ्जना के उन वार्ता में बर गते है किने दमर के बाहुली बल्ले कर लहने है। आसानी का आसन्न के लिये कोई स्थान नहीं है। आसानी-पानी के उन्मादित लक्ष्य का आसन्न कर लाना है और गुञ्जनात्मक कार्यक्षमता दृष्टिगो बनी है।

८. उन्मादन में बाधा

आचार के लिये जब लक्ष्य की अनुमति के कारण उन्मादन की लक्ष निर्वाण में लक्ष

प्रकार के टैक्स लगाये गये हैं और इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि ऐसे प्रतिबंधों से उत्पादन को कितनी हानि पहुंचेगी। कच्चे माल की स्थिति के निश्चित जितना अधिक टैक्स लगाया जायगा उतना अधिक उत्पादन में बाधा उपस्थित होगी। न केवल सरकारी टैक्स उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि स्थानीय सत्ताओं के टैक्स के कारण भी जनता पर टैक्सों का असह्य बोझ हो गया है। नेताजी के तीर पर हम यह निर्वेध कर दें कि अब टैक्सों का बोझ ऐसी सीमा तक पहुंच गया है कि अगर गधरी क सुधार के तात्कालिक प्रयत्न न किये गये तो दीर्घ ही संकट उठ लाने की संभावना है।

बड़े गांवों की नगरपालिकाओं का आर्थिक संगठन भी वैज्ञानिक नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य तो राजस्व का संग्रह होना है। अधिवेशनपूर्व टैक्सों से बहुत से उद्योगों का विनाश हो गया है। यही बीज बड़े शिके के गहरा पर लागू होती है। गांव वाले अज्ञानी हैं और वे यह नहीं जानते कि वे किस उद्देश्यों के लिये टैक्स देना करते हैं और कई बार तो अज्ञान के कारण नियंत्रण से भी अधिक टैक्स दे देते हैं। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कर प्रणाली का वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करे और यह देखे कि इन टैक्सों से प्रमादोगों को यदि वे कोई सह्यता नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम कोई हानि तो न हो।

टैक्सों की प्रवृत्ति कच्चे माल की कीमतों को बढ़ाने की रही है। टैक्स जिन अवस्था में और जिस स्तर पर लगाये जाते हैं वे असंगत हैं।

संघ में समिति की रिपोर्ट का भारांग इस प्रकार है। रिपोर्ट में हमारे देश के अर्थ-शास्त्र और पश्चिम के अर्थशास्त्र में स्पष्ट अंतर देखा जा चुका है। पश्चिम में पूंजी का प्राचुर्य है और एतन्ना उद्देश्य उत्पन्न पदार्थों की कम लागत का कम करना और विविधता के नुसारों को बढ़ाना है। परन्तु हमारे देश में पूंजी कम है और कम का प्राचुर्य है। भारत सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि उसे जनता की भाविता आय से कम प्राप्त होता है इसलिए वह जनता की जनताओं की भाविता आय से कम प्राप्त होता है इसलिए वह जनता की जनताओं की भाविता आय से कम प्राप्त होता है। जब अमीना इन्क्रेड स्वीडन और भारते में लकड़ी के तार के लम्बे प्रयास किए जाते हैं तो हिन्दुस्तान में वे क्या नहीं किए जा सकते। लकड़ी अमीना लकड़ी हो जाती है यह कोई मुक्ति नहीं है क्योंकि लकड़ी तो हमारे जनता में बहुत होती है। कच्चे माल बनाने में भी अधिक पैसा है। अगर पक्के मकान की परम्परा बरानी पड़े तो हमें कच्चे मकान की अनेका अधिक पैसा पड़ता है। यही ब्रह्म है कि पांच बालों का कम मुम्पबाव होता है। पांच बालों के बारे में मुट्टी के मकान लकड़पिन्ड ईसा के मकानों के म्पारा माफ-मुचरे होते हैं। कम कोई उनी बनू नहीं है जो किसी प्राग्जिब आवाजबना की मुक्ति के और मनुष्य के कम कम के महारे ही जिन्दा नहीं रह लकड़ा। यह एक ऐसी बनू है जो बाहर से हमारे देश में आती गयी है। कम नहीं जानता कि एक कम कम दर इगडा आधिक्य हो जाता है और दूसरे कम कम कम। कम और विविध के लकड़पिन्ड के कम कम कम में कम की विविधता

और बीमा में उधार-आवक पाय जाते हैं। इन अवसरों में बरगुन बाजार की प्रति-
 भय होती है। इसलिए धार्मिक अध-व्यवस्था का एक उद्देश्य मन के स्वाम पर बरगुन-व्यवस्था
 की प्रभावी को प्रतिष्ठित करना है। अगर हम मन के अध-व्यवस्था का प्रयोग करें तो उधार
 अभिप्राय होगा गरीबों का धनियों की दया पर छाड़ देना। एक व्यापारमन की रीति
 हम देखता कर देते हैं यह है कि उद्योग-व्यवस्था के निरुद्ध बरगुन पर हमारे दबे मन
 के अधिक आचार काम होता है अन्तर्गत उन मन के जो कि बच्चे मात की स्थिति के
 निरुद्ध लयाया जाता है। परिणाम यह होता है कि निर्धन के निरुद्ध बरगुन पर कार्य करने
 वाले धार्मिक हमारा काम में रहते हैं और बच्चे मात की स्थिति के निरुद्ध बरगुन पर कार्य
 करने वाले धार्मिकों का हमारा मन वेगे निरुद्ध है। बच्चे मातों के निरुद्ध स केवारी बच्ची
 और गरीबी ऐसी है। धार्मिकों के लिए धार्मिक-व्यवस्था के अन्तर्गत धार्मिक कामों का
 मजदूर में बहतर हासिल में गयी है। धार्मिक विभाग में विरुद्ध साधन धार्मिकों का अध-व्यवस्था
 धर्मों की अन्तर्गत धार्मिक-व्यवस्था की आर अधिक ध्यान दिया है। साधन के मन की
 सर्वथा उद्योग कर दी गयी है। मन की यह रीति की आर अधिक ध्यान दिया जा रहा है
 क्योंकि यह मिला के सिद्ध एक अच्छा कथा मान है। धार्मिकता की ओर सरकार का
 ध्यान अधिक है परन्तु हम उद्योग को सर्वथा विरुद्ध कर दिया जाता है कि कुछ धार्मिकों के
 आर धार्मिकता भी गरीबों के कारण हासिल हुआ जाती है। अपनी समस्त धार्मिक-
 धार्मिकता के साथ धार्मिकता धर्मता जड़ता की स्थिति तक पहुँच चुकी है और नृवन्धन-
 कार्य धर्म का विरुद्ध हासिल हो गया है।

अगर धर्मों में धार्मिकता का संचार करना है तो उन्हें उन्हें उनके आजीविका के
 माधन को पुनः प्राप्त करना होगा। धार्मिकता के सारे धर्म नष्ट रहते न करके
 उनका कुछ अंश अन्तर्गत के रूप में रहते रहना होगा।

धार्मिकता को नई विचारधाराओं से परिचित नहीं करवा जाता। उन्हें नवे
 आचार नहीं दिये जाते। धार्मिकता और धार्मिकता में धार्मिक धर्म नहीं होता।
 केवल धार्मिक धर्म के धर्मों के धर्मों को धार्मिक नहीं किया जा सकता अन्तर्गत धर्म।
 केवल अन्तर्गत एक लक्ष्य उद्योगों के धार्मिक धार्मिकता को धार्मिकों के सामने रख कर
 और यह प्रवर्धित करके कि किस प्रकार हम धार्मिक हैं। उन्हें काम मिल सकता है और धार्मिकों
 मुझे धार्मिकों को धार्मिकता के धार्मिक प्राप्त हो सकते हैं। हम धार्मिकता-धार्मिकता का धार्मिक
 धर्म कर सकते हैं। धार्मिकता का धार्मिकता धार्मिकता पर धर्म किया जा रहा है।
 उन लोगों में क्या धार्मिकता कार्य धर्म है जहाँ सड़कें नहीं हैं अस्पताल नहीं हैं पशु
 चिकित्सा के धार्मिक नहीं हैं धार्मिकता का धर्म नहीं है धार्मिकता की धार्मिकता नहीं है धर्म
 की धार्मिकता के धार्मिकता के धार्मिकता नहीं है और धार्मिकता का धर्म नहीं है। धर्मों के धर्म
 धर्म नहीं है। धार्मिकता द्वारा ही मुझे धार्मिकों को धार्मिक धर्म जा सकता है। धर्मिता

की सम्मति में निम्नलिखित उद्योग ग्रामोद्योग हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान रना चाहिए—
 चावल साफ करना आटा पीसना लेक निकालना युड़ बनाना खाण्ड बनाना
 मशुमकड़ी पाकन मिट्टी के बर्तन बनाना चीस का काम साबुनकारी रुई का बुनना
 बुनना साफ करना कातना बुनना घोना और रमना ऊन का कातना ऊन का बुनना
 गेह पाकना बड़ईगीरी सोहार का काम रेसम के कीड़े पासना चटाई बुनना रस्से बनाना
 चमड़ा बनाना मरे हुए पशुओं का सवुपयोग करना मत्स्य पाकन मुर्गी पाकन डेरी का
 काम बूटे बनाना पीतल और चातुओं का काम छिल्लीने बनाना सुनार का काम कापड़
 बनाना लाल उद्योग आस स याचिस की सीलियां बनाना और बीड़ी बनाना।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि उपर्युक्त समिति के सुझावों के अनुरूप देश की
 प्रधाननिक एव अर्थ-व्यवस्था का संचालन किया जाय और देशवासियों को प्राप्य
 सम्मूर्ति के द्वारा जीवन और उच्च विचार के बावर्षों से अनुप्राणित किया जाय तो
 हमारा देश सुख और समृद्धि के स्वर्णिम पथ पर अग्रसर हो सक्ता है।

पाँचवीं अध्याय राष्ट्रनिर्माण

राष्ट्रीय शिक्षा

विद्वत् के आधुनिक परमा-वक्तृ का स्वभाव अद्वितीय है और हमारी दृष्टि आपत्त प्रिय एवं चर्चित होती है। जिस प्रकार हम भांगो-जिन्ना की कृति को अतिष्ठ करने में हमसे नहीं है और यद्यपि हम अपने कर्णों को प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित देखते हैं फिर भी हम उसी मुगल-कृतियों में होने वाले परिवर्तन का नहीं देख पाते जहाँ प्रचार हम आर्यों में सामाजिक संरचना में नागरिक संस्थाओं में और हमारी दूसरी चीजों में—जिसे हम एक राज्य में 'प्रवर्ति' का नाम दे सकते हैं—लिखते पचास सालों में हमारी आत्मा के सामने प्रविष्ट होने वाले प्रिय एवं समस्त परिवर्तन की पूर्ण जाँची नहीं ले पाते। तथ्य तो यह है अगर हम एक प्रवर्तित बहुमत को उद्घुष्ट करते हुए नहीं कि हम कृषि में वन को वृक्ष पाते हैं।

पाँचवीं राष्ट्र शिक्षा के क्षेत्र में प्रवृत्त नियम कि विचार कोई नये नहीं है जिस प्रकार कि एक आर्यवर्धन-विद्वत् के सामने अर्थशास्त्र आचार शास्त्र या राज्यनीति के क्षेत्र में प्रवृत्त क्रिये पदे उनके विचारों में वैसा कि उन्होंने अपनी विषय-वृष्टि से उन्हें देखा है, कोई नवीनता नहीं है। जब आप किसी बीमारी का इलाज करते हैं आपको उन सिद्धान्तों का निर्धारण करना पड़ता है जिन पर आपका उपचार आधारित होना चाहिए। जो आर्य बीमारी के प्रत्येक स्तर के लिए असंगत से मुक्तता लक्ष्यीय करता है, वह अत्यन्त बर्बरक रूप में मौम हकीम की उपाधि वारण करने का रहा है। परन्तु जो लक्षण देख कर रोग का निरूपण करता है और कुछ निश्चित सिद्धान्तों पर उपचार की व्यवस्था करता है, वह निरूपण ही उन्नति की ओर अग्रसर होता है। वह कौन सी बीमारी है जिससे इलाज देख पड़ित है? क्या यह घाम का मरु-द्वारा नरक-उद्योग बन्धों का कल-अवस्थानों द्वारा स्वरेखी का विरेखी बस्तुओं द्वारा भारतीय संस्कृति का विरेखी बन्धन द्वारा आत्म-पूर्वता का बाजारों और कच्चे मार्गों की खोज द्वारा संशुद्ध राष्ट्रवाद का लोक्य साध्याग्यवाद द्वारा श्वाय का वागुध द्वारा अभ्यस्तता का मुकबमेवाजी की अनिविधतताओं द्वारा सचाई का कच्छ-रितियों में अल-क्रेम द्वारा कर्तव्यों का अधिकारों—उपस्था का क्षेत्र द्वारा संयम का मारक इच्छा द्वारा सहयोग का प्रतिमोहिता द्वारा—अभ्यस्तता का पारस्परिक मार-काट और स्वतन्त्र प्रविष्टि में

ये सब तो बीमारी के लक्षण हैं।
निष्पत्ति है। इसलिये जाँची-बाज
क्या है जो कि सचाई या

विनाशक कार्यक्रम का उद्घाटन है। अगर हम संक्षेप में महात्माजी के कार्यक्रम का वर्णन करें तो यह क्रिया रूप में परिणत अहिंसा से न कुछ अधिक है और न कुछ कम। वही तो यह बेसिक शिक्षा की प्राथमयी योजना का रूप कारण करता है। वही बाहर द्वारा आर्थिक उत्थान की पुनरुज्जीवित योजनाओं का और वही व्यस्तता-निवारण द्वारा राष्ट्रीय एकता के प्रयत्न का। ये सब क्रिया-रूप में अहिंसा है क्योंकि विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से हमारे लाखों ग्रामवासी मादमा का मुक्त करना पड़ता है। समस्त सामाजिक असमानताओं के कारण हमारे हरिजन भाग्यो की आत्म-सम्मान की भावना को ठेस पहुँचती है और वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के कारण राष्ट्र के नवयुवकों का नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान नहीं हो पाता।

बच्चा और राष्ट्र

शिक्षा वह विज्ञान और कला है जो राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुस्यू बच्चे के विकास में सहायक होती है और देश के नवयुवकों को समाज-यन्त्र के उपयुक्त भाग बनाती है। प्रत्येक पैदा होने वाला बच्चा माँ-बाप की सम्पत्ति या परिवार का ही आभार नहीं है अपितु वह तो समस्त राष्ट्र की संपत्ति है और इसका प्रशिक्षण भी राष्ट्रीय आवश्यकताओं एवं आवश्यकों के अनुरूप होना चाहिए। ये आवश्यक क्या हैं? वे पूर्व और पश्चिम में एक जैसे नहीं हैं। पश्चिम में ये आवश्यक क्षमता के लिए हैं उन उद्योगों के विकास के लिये हैं जिनके लिए एक ओर तो कच्चे माल की आवश्यकता होती है और दूसरी ओर तैयार माल के बेचने के लिए बाजारों की। अपनी औद्योगिक क्षमता के संरक्षण और विस्तार के लिये स्वाभाविकतः उन्हें राजनैतिक प्रभुत्व की आवश्यकता होती है। यह सब घाति के समय में होता है या जब दूसरे राष्ट्र अत्यन्त घाति और मजबूतापूर्वक अपने पक्षधर्मियों के आक्रमणों के विचार बन जाते हैं। जब वे ऐसा नहीं करते तब अक़ाई झिड़ जाती है जिसके लिये घाति नाक में ही तैयारियाँ जारी रहती हैं। घातक दलों के नवयुवकों को सामान्यवाद की कक्षा में प्रशिक्षित किया जाता है जब कि घाति देश के नवयुवकों को मतमस्त्रक होकर अपने विदेशी घातकों के आक्रामकता और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की शिक्षा दी जाती है। यहां पर घातकों और घातियों के मध्य शिक्षा उद्योग साम्प्रदायिक सद भावना एवं आत्म-सूचना के आधार पर आत्म-संरक्षण के विषय में संघर्ष छिड़ जाता है। घातक और घाति राष्ट्रों के अनिवार्य रूप से विरोधी आदर्श होते हैं। गोपीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी को अपनाया और जो प्रथम वर्ण में बड़ी विविध थी कम्पनी थी कोई गई नीब नहीं थी। दूसरे स्वतन्त्र राष्ट्रों में शिक्षा-सारिखों में कच्चीक प्रणाली या परियोजना बिबि के नाम से इसे अपनाया है। ब्रिटेन में जहाँ शिक्षा और बुटीर उद्योगों को इसी प्रणाली नहीं दी जाती वहाँ एक-कारणाने और रीस्ट्रिक्

बच्चों के प्रशिक्षण के वास्तविक विद्यालय हैं और कुछ प्रतिष्ठित नवयुवक ही विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारे लिये कस-काश्कारी की सम्मति जो कि युग से प्रचलित मुन्दीरोघोषों को पाराजित कर देती है हमारे उन प्रायों के लिये सर्वनाश का कारण होती जिनमें देश की आबादी का ८ प्रतिशत भाग निवास करता है। इसलिए हमारी बहुरि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो देश के नवयुवकों में राष्ट्रीय माननाओं का स्थापन कर सके उनके नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान में सहायक हो।

बच्चों के लिए सब आत्मार्य एक जैसी महान् हो सकती है
व्यावसायिक के लिये सब अधिकार सब पर समान रूप से लागू हो सकते हैं
परन्तु एक प्रोफेसर के लिये सब विद्यार्थी एक जैसे बुद्धिमत्त एवं प्रतिभासंपन्न नहीं हो सकते

विश्वविद्यालय में कम से कम ज्ञान ऐसा नहीं कह सकते कि एक विद्यार्थी उत्तम ही अच्छा है किन्तु कि दूसरा जैसा कि हम वर्तमान या व्यावसाय में सबको समान समझते हैं।

ज्ञान नहीं साधारण बुद्धि के व्यक्तियों को फलदा नहीं करते अपितु ज्ञान तो अत्यन्त बड़ा और प्रतिभासंपन्न व्यक्तियों को चाहते हैं जो अपने सार्विकों के लिए निराला काम कर सकें।

जॉन डेवी के शब्दों में "बनी और आराम-बरस्त लोगों को व्यक्तियों से कभी भी श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए।

मांभीबाब का यह शब्द है कि शिक्षा का एक सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए, आवश्यक यह केवल वैयक्तिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन है।

विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा केवल साक्षात्कार की दाती है जो कि भारी कठिनाई के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रशिक्षण देती है और पृथ्वीचोपों या बर्ष के लिये कुछ भी नहीं करती। इसलिए ज्ञानों की सहायता के लिये बर्षा योजना का मार्ग दिया गया था।

इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक और भाग अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के नाम से प्रारम्भ किया गया जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सात सर्वोच्च बाल इंडिया स्पिनर्स एसोसियेशन और आठ इंडिया हरिवन बोर्ड के समन्वय है। इस प्रकार कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम का लक्ष्य आठ इंडिया स्पिनर्स एसोसियेशन द्वारा राष्ट्र के औद्योगिक जीवन का हरिवन बोर्ड द्वारा व्यावसायिक एवं नैतिक जीवन का और राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का नव-निर्माण करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के आदर्शों एवं योजनाओं की प्रस्ताव भारत सरकार के प्रसिद्ध

शिक्षा-विशेषज्ञ श्री सारजेंट महाशय के डी पी आई श्री स्टेनम तथा अन्य विख्यात शिक्षाविचारियों और शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा की गयी थी। बोर्ड की रिपोर्टों में जिस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है उसने हमारी राष्ट्रीय संस्कृति को समृद्ध बनाया है और केवल दीक्षाधिक संसार की ही नहीं अपितु भारत की भी महान् सेवा की है जिसकी व्यवस्थित मापी प्रगति राष्ट्र के आदर्शों के अनुकूल देश के नवयुवकों के सफल प्रशिक्षण में है।

जीवन का विश्वविद्यालय

उत्तुम्भ वातावरण में बटना-बच की पाठशाला में मानवीय वातावरण के क्षेत्रों-कक्ष में कुछ चुनी हुई अच्छी पुस्तकों के साथ और सबसे बड़ कर उच्च एवं मध्य भाषना के साथ किये गये सीधे-साधे काम का अनुशासन में भारत के जन-समुदाय को उस बुद्धिमत्ता विवेकपूर्ण साहस और आत्म-स्वामित्व का भाव को साधत करना है जिसके कारण मनुष्य बादसाहों के बीच में भी सिर ऊँचा करके खड़े होने का साहस कर सकता है। अब भी समय है कि हम अपने आधुनिक विश्वविद्यालयों की संकीर्ण शैक्षिक विचारधाराओं और इस शिक्षा-प्रणाली की कुपपरस्ती से अपने को स्वतन्त्र कर लें। उन्हें यह अनुमति दे दें कि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए साधन भी अच्छे चुटाने चाहिए। पुस्तकीय पाठ्यक्रम को सद्-व्यवस्था का विवेक करने वाली बुद्धि का बाध है। अरिष्ट ही हमारी संस्कृति का सच्चा मंत्री है और प्रत्येक प्रकार की औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा का एकमात्र प्रिय ऐसे मनुष्यों का निर्माण करना है जो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जिसुद्ध रूप से कल्पना कर सकते हैं उत्तम रीति से नोच सकते हैं मध्य भाग से संकल्प कर सकते हैं शीघ्रता से योजना बना सकते हैं और स्वदेश की सेवा के लिए ईमानदारी से कार्य कर सकते हैं। एक राष्ट्र जो इस विरासत को कायम रखता है और इसके अनुकूल अपने जीवन को बाँधता है, वह निश्चय ही विचार की विभिन्न बाधाओं में आने वाले परिवर्तनों और संघर्षों में अपने देश की जनता के प्रेम और वैराग्य का पात्र बना रहेगा और आने वाली पीढ़ी को उस हिन्दुस्तान का उत्कृष्टतम भविष्य और मीरजमय इतिहास गीतिका जिसने पत तेरा हवार सार से विश्व के सुमेरुत राष्ट्रों में अपना मस्तक गर्व से ऊँचा रखा है। सिसा का यह बांधीबादी आदर्श है यह एक ऐसा आदर्श है जिससे आधुनिक जनता को अनुप्राणित करना है यह एक ऐसा आदर्श है जिसे विरासत की मट्टी में ठपाया गया है और जीवन-संघर्ष में जिसे रूप प्रदान किया गया है यह एक ऐसी दिव्य दृष्टि है जिसका जनता को अनुसरण करना है। हम उस शुद्ध मत्पश्यन् से तब आ चुके हैं जो मनुष्य की महत्ता उसकी विधियों उसकी संपत्ति और ऐश्वर्य से आच्छाद्य है। मनुष्य की सच्ची परमात्मा तो यह है क्या उसने वैदिक अपने स्वार्थ का किये काम किया है या सर्वसाधारण के कल्याण के लिए अपना जीवन होम

कर दिया है। उसकी शिक्षा का उसके किम क्या अभिप्राय है? क्या वह इसका हाथ अपने सहयोगियों से कोई व्यक्तिगत काम उठाना चाहता है या वह इसे उनकी सेवा करने का एक वैयक्तिक अवसर समझता है।

हमें राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या का अध्ययन इसके आर्थिक और राष्ट्रीय संस्कृति के साथ संबंध के रूप में करना है। पहले हम आर्थिक पक्ष को लेते हैं।

१ आर्थिक पक्ष

प्रत्येक पीढ़ी और यम में हमें किसी न किसी विचार के वर्णन होते हैं जिसका स्वल्प बड़ा भयकर हटा है और जो लोगों को दो विभिन्न मतों पर रखने वाले दलों में विभक्त कर देता है। वैयक्तिक और स्वेच्छाचारी शासन का युग या मध्यकाल और सामन्तवाद का युग आया फिर राष्ट्रवाद का युग आया। इन विभिन्न कालों में मनुष्यों की विविध गतिविधियों के कारण विभिन्न विचारधाराएँ इस रूप में जन्म ली हैं कि जनता को केवल अपने उपयोग के लिये पैदा करना चाहिए या दूसरे देशों में निर्यात के लिए, व्यापार का उद्देश्य सेवा होना चाहिए या मुनाफ़ा कमाना उद्योग से कच्चा को पुनर्कृत करना चाहिए या नहीं। यन्त्र कला के लिये सहायक है या बाधक कला के लिए ज्ञान और पाण्डित्य का होना आवश्यक है या नहीं। पूँजी की तरह शिक्षा भी व्यक्तिगत हो या सामूहिक, शिक्षा-प्रणाली स्वतन्त्र हो या केन्द्र के कठोर अनुशासन एवं नियन्त्रण में परीक्षा-प्रणाली अनिवार्य है या एक ऐसा अभिप्राय है, जिससे नहीं क्या या सकता। राज्य की सेवाओं में भ्रष्टाचारियों और परीक्षाओं में छद्मता पर आधारित होती चाहिए या सामान्य बुद्धि एवं चरित्र पर, हमारा जीवन राज्य के कानून और सार्वजनिक सम्पत्ति के पब-अवर्धन में अधिक मुक्त हो सकता है या अन्तर्गतता की आकाश एवं स्फुरण के आधीन—ये वे सार्वजनिक नियम हैं जिन पर स्त्री-पुरुष अवकाश के समय में विचार करते हैं और जो राजनीतिज्ञों, शिक्षाशास्त्रियों, समाज-सुधारकों, अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों के लिए समस्या का विषय बने हुए हैं। हमें भी इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करना है और इनमें से एक विषय यह है कि अपनी शिक्षा-प्रणाली का किस प्रकार पुनर्संयोजन किया जाय।

साक्षरता और संस्कृति

इस प्रश्न का उत्तर देने में हमें अपने मन से इस सर्वसाधारण धारणा को एकदम निरास देना चाहिए कि 'अनपढ़' लोग अधिष्ठित होते हैं या 'बड़े लम्बे लोग' सुसंस्कृत होते हैं। हमें अपने देश में यह विविध बात रखने की मिलाती है कि कई बड़े-बड़े पण्डित और उल्लेख्य अधिष्ठित के मौखिक रूप से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है केवल यन्त्र-अक्षर संयोग से ही नहीं। संस्कृति के किम लुपित होना आवश्यक नहीं है। इस रीति से भारतीय ज्ञान बुरी तरह भुल्लिखित रहा है। केवल पाण्डित्य ही नहीं बल्कि संस्कृति भी खारे

देव में पिता से पुत्र को उत्तराधिकार में देन की प्रक्रिया द्वारा कैंनी है। प्रत्येक घर एक पाठशाला है, प्रत्येक पिता एक शिक्षक है। प्रत्येक सौंपड़ी कर्मशाळा है। प्रत्येक दिन का काम शिक्षण है। प्रत्येक प्रक्रिया एक परीक्षा है। प्रत्येक उत्थापन एक डिप्टी है और प्रत्येक कापीयर जीवन के बिस्व-विद्यालय में मानवीय दक्षता या कार्ताजाप के भेमी-कला में और कुछ चुने हुए धाम और कला के पण्डितों के सहवास में एक स्नातक है।

हमारे जैसे देव में भी एक गीरस पाठ्यक्रम सब प्रकार की प्रवृत्तियों के लिये सब प्रकार की अभिवृत्तियों के लिए, सब प्रकार के बौद्धिक स्तरों के लिए, समाज के सब वर्गों के लिए और देव के सब भावों के लिए, सम्पत्त के सब दरजों के लिए तथा जीवन की सब आवश्यकताओं के लिए एक-सा निर्धारित किया गया है। यह धिंसा नहीं है अपितु राज्य-निर्वाण है। संस्कृति नहीं है अपितु तोता-रटत है। परीक्षा नहीं है अपितु जुगा है। और इसके बाद ! सब तरह गुण्य ही गुण्य दिखाई देता है। सब जगह एक बड़ी धाई नजर आती है नीचे बैठल लड़क और ऊपर गुण्य ही गुण्य। हमने इस रास्त पर चमत्त हुए ? साक गुजार दिये हैं जबकि हमारे देव में विरचविद्यालयों की स्थापना की गयी थी और हम अब वितनी बेर इस जीर्ण-धीर्ण एकपक्षीय शिक्षा-प्रणाली के पीछ भागते फिरते ?

जीवन और शिक्षा

हम जीवन में जिन क्षण से पैदा हुए हैं। प्रतिदिन कुछ सीखते हैं। हमने पहली चीज जो बिना प्रयत्न के सीखी है वह सांन भिना है। सब बिना मतलब के मुस्कयना है। फिर मोहन के लिये बिस्माना है। फिर पंखुरे में लड़कना और बन्ध में बैठना और खड़ होना चलना और होड़ना पिरना और उटना बूड़ना और खेतना है। चीन साक वा बच्चा केवल मुठकाटा ही नहीं अपितु लंबे-लंबे वाक्य भी बोलता है। पांच साक वा बच्चा लकं कछा और आपकी उत्पन्न में डाक देता है। सात्र माक वा बच्चा बैमानिब घटनाओं पर आगने सबाक-अबाक करता है और आपकी बुणी गावनी पड़ती है। दन साक वा बच्चा मोबदा और नार्मारकन करता है। चौदह साक वा बच्चा बाम करता और उत्थापन करता है। अगारह माक वा कापीयर फरनीयर और अकरत जी पीरें बनाता है। वस्तु एक वस्तुओं के डिजाइन बनाता और उनका निर्माण करता है। चरों को मयाता और मुन्दर दूमरावनी के बिब बनाता है, तस्वीरें गीबता मुन्दर बरत बुनता आनूयन बनाता आने चार्प और के रयानी को मुन्दर बनाता मोहन बनाता बीमारों की सेवा करता चर बनाता बीमार बनाता फयने उगाता बाय-बाणीये बनाता पातुओं वा शालन करता हम चमता बीज बोना दिखाई करता और फलक वाटता है।

व्यापसायिन अनुराग

भोद ! दन ह्मासे बैमा, बलाओं, काटीगियों और व्यवसायों को कैंन विगाता है ?

कौन सफलता और असफलता की योजना करता है ? कौन दण्ड और पुरस्कार देता है । पर, मा-बाप मित्रों को समझ, बुद्धि और संघ ने ही भारतीय संस्कृति की स्थापना को उसके विभिन्न रूपों में कायम रखा है । इसलिए आजकल पाठशालाओं और योद्धों की ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो कला और कारीगरी के प्रति निर्माण और उत्पादन के प्रति सौंदर्य और समरूपता के प्रति अनुपम उत्प्रेरणा करती है । इस अनुपम से ही यह चर्चित विकसित होती है जो कला और उपयोगिता का शुभकर सम्मिश्रण करती है । इस प्रकार संपूर्ण सामाजिक संरचना का एक विद्याल सङ्कारी समाज बनाया गया था । वस्तुतः यह सङ्कारी संरचना का एक संघ था जिसकी व्यक्ति इकाई प्रत्येक संयुक्त परिवार होता था । इस प्रकार हमारा देश आत्मपूर्ण था और प्रत्येक ग्राम भी स्वयंसेवक आत्मपूर्ण था । बेकारी की समस्या के निराकरण का यही एकमात्र साधन था । जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है वही प्रकार पवित्रता की ईश्वरकार वास्तुनिक मशीनों के बड़े पैमाने के उत्पादन के बाद बेकारी आती है ।

शिक्षा के पुनर्संयोजन में ही भारत का सच्चा विकास निहित है । हम अपने लक्ष्यों को किस लिए चिह्नित करेंगे ? क्या उन्हें प्रतियोगी उत्पादन के युग के सिद्ध चिह्नित करेंगे ? नहीं आत्मपूर्णता के लिए । अगर ऐसा है तो देश के लक्ष्यों को दिये जाने वाले प्रक्रियामें कुटीरोद्योगों के प्रति विशेष प्रवृत्ति एवं अनुपम होना चाहिए, जिससे देश के सुदूर भागों में जिलों, तहसीलों और गांवों में आत्मपूर्णता आए । यहाँ योजना में इसी प्रकार की शिक्षा का ध्येय है ।

नयी व्यवस्था

बाहर जर्मनराज्य में एक नयी शिक्षा की ओर रुख करता है । जर्मनराज्य और विश्व एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं । इसलिए जब बाहर और जर्मनराज्यों की मध्यम शिक्षा आपेना तो शिक्षा की प्रणाली में भी उत्पन्न परिवर्तन होते । जर्मनों की प्राचीन शिक्षा-प्रणाली के स्थान पर उन्हें बीछ ही यहाँ शिक्षा योजना लागू करनी है । क्योंकि पुराने जातिक ढांचे का स्थान नया जातिक ढांचा ले रहा है । इसलिए पुरानी व्यवस्था के बदलने पर उत्पन्न शिक्षा-प्रणाली में भी परिवर्तन अपरिहार्य होगा । इस बारे में किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होनी चाहिये । हम इस समय एक समग्र परिवर्तन की स्थिति में हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नयी व्यवस्था का प्राक्कम और स्थापना हमने करनी है । राष्ट्र-मुक्तिनिर्माण के कार्य को अपने हाथ में लेने पर, हमें भारत के प्रतिकूल ठहरना होगा और यह दिन दूर नहीं है जब जर्मन-जीवना पर आधुनिक स्कूलों को केवल परीक्षण एवं प्रदर्शन के केन्द्रों के रूप में ही नहीं किमा जायेगा अपितु उन्हें राष्ट्र-मुक्तिनिर्माण के महान् कार्यक्रम में वास्तविक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया जायेगा और यह कार्यक्रम आज इसे चाहे जातिक कर्तुं या राजनितिक एक एवं अभिप्राय है ।

२ सांस्कृतिक पक्ष

आज भी परीक्षाओं के लिए उत्तमा ही पाठ्यपुस्तक है जिसका कि पहले था। आज भी बिगुड साहित्य सम्बन्धी शिक्षा के प्रति उत्तमा ही पक्षपात है जिसका पहले था। परन्तु यह विज्ञा हमें नहीं का नहीं रखती और यह तथ्यों को केवल बेकारी की ओर से जाती है और जोन इसके पीछे अन्य-मण्डित के कारण मतवाले हैं तथा शिक्षकों विद्यार्थियों और मां-बाप का इसने आकर्षित कर रखा है। स्वेच्छा से और बड़ी-बड़ी धनराशियां व्यय करके हम बेकारी पैदा करते हैं और फिर हंगामा मचाते हैं कि बेज बेकारी से पीड़ित है। आज भी बेज के तबकों का मुकाब विस्मयिकात्म्य-विज्ञा की ओर है। परन्तु उन्हें तो उद्योग व्यापार और कलाकौशल से प्रेम होना चाहिये जिससे वे सम्मानपूर्वक अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। हमें अपने राष्ट्र के नवयुवकों में अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न करना चाहिये। उद्योग और कला-कौशल के प्रति विशेष अनुरोध पैदा करना चाहिए जिससे बेज की समृद्धि बढ़े। अंग्रेजों ने भारत को राजनीतिक दृष्टि से ही परतंत्र नहीं बनाया बल्कि आर्थिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वास्तव के बन्धनों में भी जकड़ दिया था और उनका स्वार्थ भी इसी में था कि वे भारतीय तबकों को ब्रिटिश-पक्षपाती रांघे में डालें। इसलिए हमारे देश में अंग्रेजी का प्रचार बढ़े जोरों से हुआ और इसलिये लोग विद्यार्थियों परों उपाधियों और पेंसनों के पीछे भागते फिरते हैं। एक बिदेसी भाषा बोलने में गर्व अनुभव करते हैं। घर-घर भी अंग्रेजी में लिखते हैं और विवाह के निमंत्रण-पत्र भी अंग्रेजी में भेजते हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रति इतना मोह, कचहरियों, कविताओं और काल्पनिकों में इसका प्रयोग सरकारी बाद्यालयों, नियमों और विनियमों का अंग्रेजी में निकाला जाना सब सेबियों और बच्चों के बोंनों का परस्पर अंग्रेजी में संभाषण हमारी संस्कृति की परीक्षा के लिए एक जबरबस्त चुनौती है। हमारे लिए अपने मित्रों से यह अनुरोध करना बड़ा कठिन है कि वे कचहरियों काल्पनिकों विज्ञान समाजों में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। हम इन बात की परीक्षा करते रहे हैं कि कचहरियों की भार्वाह उस भाषा में होनी चाहिये जिसे बारी और प्रतिबारी दोनों समझ सकें और इन प्रकार ग्याय-व्यवस्था उत्तम रीति में स्थापित हो। क्या यह विचित्र-सा नहीं लगता कि इन उद्देश्यों के लिए एक बिदेसी भाषा का प्रयोग किया जाये ?

कला के अज्ञान

यहां तक भाषा का सम्बन्ध है हमारी यह अपनीय स्थिति है। संस्कृति के विषय में तो स्थिति इससे भी बुरी है। हमें इस विरहास में प्रसिद्धि दिया गया है कि इस देश में कोई कला नहीं है यहा कला बसा भी ही नहीं और प्रवाच की फिरमें तो विचित्र से जाती है पूर्व से नहीं। परन्तुओं को उनके यथार्थरूप में प्रस्तुत करने की कल्पना के कारण आध्यात्मिक

कला का ह्रास होता है। हमारे देश की भवननिर्माणकला में भी बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है। जयपुर और उदयपुर, दिल्ली और आगरा बीजापुर और जीरामाबाद, संजौर और मधुरा के मयूरों का सुन्दर निर्माण करने वाली प्राचीन शैलियाँ लुप्त हो गयी हैं और उनके बारे में जोब गम्भीरता से विचार नहीं करते। प्राचीन मन्दिर निर्माणकला मूर्तियों और चित्रों का अध्ययन नहीं किया जाता अपितु उनकी उपेक्षा की जाती है।

भारतीय भवन निर्माण-कला

आप कहीं भी चले जाएँ प्राचीन कला की शोभा और क्याति आपको निरन्तरक मिलेगी। इस पर समय का या विदेशी के सुन्दर इमारतों को नष्ट करने के प्रयास का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम कहाँ से शुरू करें? हम इन किरदारों का अध्ययन कहाँ समाप्त करें? हम बड़ा पताम्बियों के कठिन परिषद के बाह पत्थरों, ईंटों और रंगों के रूप में प्राचीन वास्तव्य के इन महान् स्मारकों का कुछ संवेक्षण करते हैं। कुम्भसेखर मंडप और त्रिवेन्द्रम के मंदिरों की छतों के कठिनाई से दिखाई पड़ने वाले चित्रों से हम प्रारम्भ करते हैं और मधुरा के विद्याल मंदिरों तथा संजौर की अत्यन्त भव्य एवं कलापूर्ण मूर्तियों की ओर आते हैं। वहाँ के फिर हाजीबेड और बेनूर की ओर चलते हैं जहाँ पत्थर का महान् आश्चर्यजनक काम हुआ है। फिर लम्ब में छोले और चांदी पर किये गये भोज के लक्ष के नाम को स्मरण करते हैं। संजौर, मँसूर, बेनूर और हाजीबेड के सुन्दर बेस का सुलभतमक अध्ययन करते हुए हम आश्चर्यचिंत होते हैं कि इनके निर्माण में कितना समय लगा होगा और कितनी बनपायि व्यय हुई होगी। मियाली में मंदिर की छत पर अनेकों सुन्दर चित्र अंकित हैं और यद्यपि चार-पाँच सौ साल पुराने हैं। ये चित्र सभी प्रकार सुरक्षित हैं और चित्रों में विविध रंगों तथा रंगों में राजाजी और संतों के जीवनो के अनेक जीमोचकारी दृश्य अंकित हैं। इनके अतिरिक्त केपासी में छतों से लटकते हुए आश्चर्यजनक विद्याल स्तम्भ हैं जिनका आधार पृथ्वी पर नहीं हैं और जो चारों ओर घुमते हैं। तादाताबी और वेनुबोडा में अननिका मंदिर हैं जो इन बात का प्रमाण हैं कि किसी समय बड़ा और भवन-निर्माण का कितनी अन्तर संघर्ष व्यय हुई होगी और कितना धन चिया गया होगा। विज्ञान की प्राचीनता के लिये हाथ की मक्याई के लिये प्रत्येक प्रकार के बिस्तार और मूर्तता के प्रति अत्यंत प्रेम के लिये उच्च चोटि के विद्युत कीर्ण के लिए शक्ति और अभिव्यक्ति के लिए वैज्ञानिक उन्मुखता को भवन-निर्माण के लक्ष्य के साथ सम्मिलित करने के लिये मानवीय आंग का बड़ी कठिनाई से दिखायी देता है। चारों ओरों के अन्दर कोनों में सुन्दरतम चित्रों एवं मूर्तियों के निर्माण के लिये वे विभिन्न मंदिर और भवन भारत में अपना प्रथम स्थान रखते हैं। बेनूर और हाजीबेड में मंडप के परस्पर-अनुप्रायों को एक लीने बगैरे से एक करने पर हम आश्चर्या और परावर्तन की अत्यन्त विविध घटनाओं को देख सकते हैं।

चारों ओर की वस्तुओं को देख सकते हैं और एक में देखी हुई प्रतिष्ठाया तथा परावर्तन की घटनाएं हमारे से सर्वथा भिन्न होती हैं। सेपाही के मंदिर में पूर्णतः वृणाचमं बीरभद्र की मुग्ध मूर्ति को देखने के लिये हमें बिजली की बत्ती की सहायता लेनी पड़ती और फिर भी हम सारी मूर्ति को उसके भागों में ही देख सकते हैं क्योंकि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक ३५ फुट लंबी है। आगे पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए हम बीजापुर की ओर प्रयाण करते हैं जहां का मुम्बर मुम्बर और इसकी दीर्घा अत्यन्त विस्मय है। खानदेव के बचामी नामक स्थान पर और आगे में जस्टाबास्की के स्थान पर कुछाएं धोख निवासी गयी हैं। हम आश्चर्य में यह पूछते हैं कि बीजापुर के मुम्बर में जो बागायती का गुण है उसको दृष्टि में रखते हुए मुम्बर बनाया गया था या वह आकस्मिक है जैसे कि हम बेंगलूर और हानीवेड के स्तम्भा के परावर्तन प्रभावों के बारे में पूछते हैं। एलोरा अजन्ता और एर्साईप्पा की मुद्राओं के अद्भुत कला-सौंदर्य और मूर्तियों को देखकर वस्त्राबंध रह जाती है। अजन्ता की सत्ताइस मुद्राओं पर दृष्टिपात कीजिए, जिनके बनाने में सात सतावधियां लगी थीं और वस्त्रा कीजिये कि इन पर कितना धन और कितनी बनवाधि लगी होगी। पूर्ण घोराबदी में रमानी के स्थान पर केवल अष्टमाहिनी की अतिरिक्त मूर्ति भारत भर में बनना लगी नहीं रहती। यह तो प्रस्तर का अद्भुत कला-कीर्तक है। इनके निर्माण में हजार धन व्यय किया गया है। उस मेवा और धन की अरा वस्त्रा कीजिये जो इनके निर्माण में लगी। कलाकारों और कारीगरों ने घोराबाई और आनन्दों से टाइलों और ठेको पट, बिलों और लमय की निश्चित अवधियों के प्रतिज्ञा-पत्र भर कर यह काम प्रारम्भ नहीं किया था। उन्होंने पीली में प्रस्तरों में और रवा में अपनी आरम्भिक को नईला और आरम्भ प्रभाव के लिये उन्होंने य महान् कार्य संपादित किये। प्राचीन काल में आरम्भ-आधारकार और अर्थात्कृत अस्तित्व के लिये ये काम किये जाते थे इन्फोर्जर्न के लालक से नहीं। उस समय ज्ञान और बिद्या को बचा नहीं जाता था। पुस्तकें व्यापार में सम्मिलित नहीं थी। मरहट्टी और पाण्डिय की मात्र धन से नहीं होती थी। आगे उत्तर की ओर यात्रा करने पर हम अन्धर भगर पड़ते हैं जहां मस्जिद की हिफ्ती हुई बुजियाँ को देखकर हृत्त में पड़ जात है। इनमें से २१ बुजिया एक दूसरे से ४ फीट की दूरी पर हैं और प्रत्येक का व्यास १ फीट है। अगर आप एक बुजिया को अगर से पारपाए तो दूसरी बुजिया में भी लपेटना के गे में बरत होने लगता है। इनमें से एक बुजिया को विगवर अष्टम इन्दीनिरा ने उने फिर से बनाना वस्तु यह वस्तु लाल हो गया। अष्टमभगर में दूसरी भी अद्भुत थी है। बहा का बहा बुजिया करने में एक आश्चर्य है। मैसूर में अष्टम-इन्दीनिरा पर कोमनेवर की ऊंची परपर की बुजिया का अष्टमभगर ही है। अब मैं हम आदरे के साथ जिस "मगमभर में वस्त्र" के साथ मे बलिष्ठ किया गया है और इसी के अष्टमभगर की ओर आते हैं। मुम्बर और अष्टमभर के अष्टमभगर का निर्माण के अष्टम में जो अष्टमभर अष्टमभर और अष्टमभर

छठा अध्याय सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय की आधुनिक बहस निरी देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही समाप्त नहीं हो पायी। सच्ची स्वाधीनता ऐसे अनुकूल वातावरण और स्थितियों के निर्माण में ही जो जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठा सके और देश की राष्ट्रीय संयुक्ति की बलवृद्धि करें। केवल इस लक्ष्य की प्राप्ति ही पर्याप्त नहीं है। वैयक्तिक भावों की असमानताओं को कम करना और सेवा के अवसरों में वृद्धि करना भी आवश्यक है। इसी लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए महारत्ना यात्री ने अनेक अवसरों पर राम राज्य को अपना आदर्श घोषित किया था और दूसरी ओर कांग्रेस ने हाथ ही में इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अपनाए जाने वाले साधनों की व्याख्या की है और ऐसी योजनाओं का निर्माण किया है जिससे इन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है।

इसलिए हमारे लिए यह सर्वथा सुनिश्चित एवं विवशस्वी का विषय होना कि हम महारत्ना यात्री द्वारा पुनर्स्थापित आदर्शों और सिद्धांतों पर आधारित में कांग्रेस सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन करें। महारत्नाजी ने अपने आदर्श राज्य को राम राज्य का नाम दिया था और उसका इस प्रकार वर्णन किया है

“धार्मिक दृष्टि से राम राज्य का अर्थ है पृथ्वी पर सबवानु का राज्य; राजनीतिक दृष्टि से यह पूर्ण प्रजासत्तय है जिसमें गरीबों और अमीरों रंग और लक्षणान्तर के आधार पर स्थापित असमानताओं का सर्वथा अन्त हो जाता है। राम राज्य में भूमि और राज्य जनता का होता है। न्याय धीमे पूर्ण और सत्ता होता है और इसलिए अत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से पूजा-प्रार्थना स्वतन्त्र विचारधामिष्यमित और लेखन की स्वतन्त्रता होती है। नैतिक प्रतिबन्ध के स्वेच्छया आरोपित कानून के राज्य के कारण ही यह सब होता है।” उन्होंने आगे चल कर कहा—“मेरा स्वराज्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं है। मैं जीवन के अत्येक क्षेत्र में जनराल के, सत्य और अहिंसा के शासन को स्थापित हुआ देखना चाहता हूँ। वास्तव की बाँझियों में बच्चे पढ़ना कानून के पीछे के विद्यार्थी हैं।

मेरे लिए देखना नहीं है, जो कि जानकता। मेरी जीवन-योजना में साम्राज्यवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। राज्यों का लक्ष्य निरन्तर स्वतन्त्रता नहीं है। यह तो ऐच्छिक बरस्परामिता है। मैं नहीं मैं विस्मय रचता हूँ। मैं

मान्य की, नहीं वहीं समस्त जीवित प्राणियों की एकता में विश्वास रखता हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर एक व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से ऊँचा उठता है तो समस्त संसार को इससे लाभ पहुँचता है; और अगर एक व्यक्ति का नैतिक अक्षय्यतन होता है तो उस सीमा तक सारे संसार का अक्षय्यतन होता है।”

“मेरी तो एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए कार्यरत रहूँगा जिसमें परीब से परीब व्यक्ति भी यह अनुभव करे कि यह उसका अपना देश है, जिसके निर्माण में उसकी प्रमादधानी भाग्य है, एक ऐसा भारत जिसमें जनता का कोई अक्षय्य बर्ष और कोई नीच बर्ष नहीं होगा, ऐसा भारत जिसमें सब आदिम पारस्परिक एकता और सम्मानना के स्नेह-सूत्र में बंधी हुई भिन्न-भुन्न कर रही। ऐसे सुन्दर भारत में अत्युन्नत, नरपान और नजीकी बस्तुओं के पैगम के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। महिलाओं को भी बड़ी अधिकार प्राप्त होंगे, जो पुत्रों की। मेरे स्वप्नों के भारत का यही रूप है।”

जब इन व्यावहारिक राजनीतियों के रूप में कांग्रेसी नेताओं द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों और उनकी मान्यताओं की समीक्षा पर विचार करते हैं। उन्होंने समाज के समाजवादी ढाँचे की बर्चा की है और इस अक्षय्य की प्राप्ति उन उपायों तथा नीतियों द्वारा समभव है जो (क) भाषों की असमानताओं में कमी और (ख) समाज के हित के लिए संपत्ति के अधिक समवितरण के प्रति विश्वासी है।

आर्थिक विकास के काम समाज के अनेकानेक कम अधिकार-सम्पन्न वर्गों की अधिक से अधिक मिलने चाहिए और सम्पत्ति आय तथा आर्थिक व्यक्ति के केन्द्रीकरण में अधिक से अधिक नियन्त्रण जाली चाहिये। समाज की रचना इस प्रकार की होनी चाहिये जिसमें छोटे आदमी को जिसे अब तक नगण्य प्रवास के द्वारा संभव किमे जान जाते महान् क्रमों में भाग लेने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ था इस योग्य बनाया जाय कि वह अपना जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के लिए तथा देश की समृद्धि में वृद्धि के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान कर सके और इन प्रकार देश के सामाजिक तथा आर्थिक स्तर का ऊँचा उठा सके। एक समाजवादी प्रजातांत्रिक समाज राज्य व्यक्ति और स्थानीय लोगों सबके लिए, उचित अनुपात में स्वतन्त्र मूल्य-निर्धारण के साथ शासन जुटाएगा और प्रत्येक से सामान्य व्यक्तियों एवं आदमियों की प्राप्ति के लिये उनकी सेवाएँ देगा। एक सुन्दर समाज और एक सुविस्तृत अर्थ-व्यवस्था के निर्माण में प्रत्येक तरह एक दूसरे का पूरक है। बाँधी जी एक ऐसे वर्गहीन समाज के स्वप्नदृष्टा थे जिसमें तुच्छाति-तुच्छ अनुपम में भी यह विश्वास उत्पन्न हो कि वह योग्य जनता के साथ ही बराबरी के बर्षों का नागरिक है नागरिकों के किसी भी दूसरे समूह की तरह उसका भी सम्पत्ति उत्पारण के भागना पर एक-वैसा अधिकार है। इसीलिए

कांग्रेस ने राष्ट्रीय भाव में अभिवृद्धि करने और व्यक्तियों की भावों को अधिक उन्नत तथा अधिक सम करने की योजना बनाई है। गांधीजी एक नयी व्यवस्था के संस्थापक और उसके सर्वप्रथम सेवक थे। उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विस्तार प्रदान किया था और राष्ट्रीय हृदय को अधिक विघाल बनाया था। मानवता के सेवकों में अग्रगण्य महात्मा ने इस प्राचीन एकित पर बल दिया था—

अयं भिक्षुः करो वेति

गणना ननु चेत्तनाम् ।

उदार चरितानाम्,

वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

“साधारण व्यक्तियों के लिये तो यह अपना है और यह पचपा। उदार-हृदय व्यक्ति तो समस्त विश्व को अपना परिवार ही समझते हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा और हवाई राष्ट्रीय सरकार ने ७२ करोड़ रुपये व्यय करके जिन करों को प्राप्त करने की योजना बनाई है उसकी तुलना करने पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जबकि गांधी जी स्वराज्य के आसनों पर अधिक बल देते थे हवाई राष्ट्रीय सरकार उन साधनों तथा उपायों को सोचने में लगी है जिनके द्वारा इन आवश्यकताओं की प्राप्ति संभव है। इसके साथ ही विश्व आन्दोलन के अस्पष्ट, आढम्बर-युक्त और आकर्षक भाषणों में ही वे अपने को नहीं जुका देते अपितु वे राष्ट्रवाद को विश्व-राष्ट्रीयता की ओर के जाने वाली सीढ़ी समझते हैं और यह विश्व-राष्ट्रीयता या तो एक दूर की दैवी बठना के रूप में हो सकती है या फिर निरुद्ध भविष्य में कवि के स्वप्न की पूर्ति के रूप में।

सातवां अध्याय राष्ट्रीय एकता

क्या यह सामाजिक न्याय भारतवर्ष के लिये दिखसुक नया है या कभी वास्तविक जीवन में इसे कार्यरूप में परिणत करने का कोई प्रयत्न किया गया था ? व्यक्तियों के जीवनो और जाति के दृष्टिकोण को विनियमित करने की दृष्टि से प्राचीन भारत में समाज को एक संघटित तिकाय के रूप में समझा जाता था जिसका निर्माण एक सुवर्धित योजना के अनुसार हुआ है । व्यक्ति के जीवन का चार प्रसिद्ध आधर्मों में विभाजन इस दृष्टि से किया गया था जिससे वह समाज की सर्व-व्यवस्था का सुचारु रूपेण संचालन कर सके और पहले ब्रह्मचर्य आधर्म में समुचित शिक्षा ग्रहण करके और तदुपरान्त विवाह द्वारा गृहस्थ आधर्म में प्रवेश करके जीवन में अपने कर्तव्यों का सम्पन्नता प्राप्त कर सके । इन आधर्म वर्गों की आयु में अपनी समस्त स्वार्थपरायण कृतियों एवं भावनाओं का पूर्ण वमन करके पुन्य स्वर्ग अपने को और अपनी पत्नी को समाज की सेवा में अर्पित कर देता था परन्तु इस समय इन दोनों में पति-पत्नी का कोई सम्बन्ध नहीं होता था । इस प्रकार इस वर्गों तक समाज की सेवा करने के उपरान्त पति पत्नी एक दूसरे से पृथक् होकर व्यक्तिगत रूप से राष्ट्र के सेवक बन जाते थे । ये दोनों आधर्म वागप्रस्थ और संन्यास के नाम से विख्यात हैं । व्यक्ति के जीवन के चार भागों की तरह समाज भी स्वतः चार वर्गों में विभाजित है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य सम्पन्न करने होते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य समस्त राष्ट्र का कल्याण होता है । नाबिग्न कृषि रक्षा और श्रम के विभिन्न कृत्यों को विभिन्न वर्ग संपादित करते हैं और यह वर्गों का कार्य-वितरण जो कि स्वतः निमित्त का और जिसने सहजों वर्गों तक समठित जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति की अब प्रयत्न में नहीं रहा । अब राष्ट्र की दृष्टि पूर्व के पवित्र आदर्शों से परावर्तित होकर पश्चिम के सांसारिक आदर्शों में निमग्न हुई, तब संयुक्त-परिवार-प्रथा और इसको विनियमित करने वाले नियमों की जो समाज को एक सहकारी समाज समझते थे एक बीमा नियम या श्रम संघटन समझते थे उपबोधिता सर्वथा समाप्त हो गयी । ये सांसारिक आदर्श समाज-कल्याण के मग्न उद्देश्यों से अनुप्राणित हैं, जिसमें जन तथा सुविधाओं की असमानताएं कम से कम हो जाती हैं और उत्पादन के साधन कुछ चुने हुए विधिएत व्यक्तियों के एकाधिकार में स्थि रहते । समय-बहाव में समानता और कर्तव्यों तथा अधिकारों के वितरण के आदर्श प्रबल रूप से विद्यमान हो गये और परिणामतः जर्मों में असमानता सामन्तवादी तथा कर्मिवादी प्रथा परवर्धित तथा अस्पृश्य समझे जाने वाले वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक दायता ने उभर रूप

धारण कर लिया। जीवन के सामाजिक, धार्मिक एवं जातिव्यवस्थात्मक क्षेत्रों में महात्मा गांधी के प्रवेश ने भूमिगत एवं सामान्यवादी वर्गों के एकामिथारों का तथा सर्वसाधारण परंपरागत व्यवस्था के अधिकारों के अपहरण का पर्याय बना दिया। परन्तु इन असमानताओं ने अंग्रेज शासकों के अस्तित्वों का प्रभावित नहीं किया उनके हृदयों को प्रभावित करना तो हुए नहीं। इसके विरुद्ध उन्होंने बर्षों और पारित के विद्यमान भर्षा को प्रभाव दिया और वे 'फूट डालो तथा शासन करो' के विरुद्ध सिद्धांत का अनुसरण करते रहे। उन्होंने किस प्रकार कम बलकर इन क्षेत्रों को बड़ाया दिया इसका अब हम सीधे-सीधे से परीक्षण करते हैं।

सन् १८८५ में सत्ताधीन कांग्रेस का उद्घाटन की प्रेरणा और कई सरकारी अधिकारों की सहायता से शासकों तथा शासितों में बनिष्ठ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गयी थी परन्तु अंग्रेज अधिकार सन् १८८८ में बकाहाबाद में हुए कांग्रेस के बीच अविरोध के समय से ही इसे एक विद्रोही संस्था समझते थे। कांग्रेस के पहले २ वर्षों शासकों तथा शासितों के पारस्परिक दोषारोपण तथा एक दूसरे की नीतियों पर सन्देश में गुजरे। १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में बंगाल जैसे प्रांत से जिसकी जनसंख्या ८ करोड़ थी और जहाँ राजनीतिक चेतना द्रुत गति से फैल रही थी राष्ट्रीय आंदोलन धीरे-धीरे फैलने लगा और शासकों के व्यवहार तथा धारणा पर बड़ा प्रभाव प्रकट किया गया। अंग्रेज शासकों ने भी भारतीय राष्ट्रवाद की विद्रोही-प्रतिद्रोही बढती हुई भावना को समझ लिया था और इस बीमारी का एकमात्र इलाज वे "फूट डालो और शासन करो" की नीति को समझते थे। इसे दृष्टि में रखते हुए अंग्रेजों ने मुसलमानों को हिन्दुओं से अलग करने की सोची और सन् १९०१ में हिज्ज हार्मिस आना का के नेतृत्व में एक सिएटमंडल लाई मिश्री से मिला। बाद में बीमारी मिश्री ने अपने पति के जीवन-काल में इन सिएटमंडल का एक "आदेश दत्त" के रूप में वर्णन किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों ने व्यवस्थापिका समारोहों में कुछ सुरक्षित स्थानों के लिए एक पुस्तक 'मसजिद सुन्नी' के साथ-साथ पुस्तक निर्वाचन की मांग की और उसकी यह मांग स्वीकार की गई थी। कांग्रेस के पास उसके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं थी और उसने सन् १९११ में लखनऊ में न केवल पुस्तक निर्वाचन-मंडल के साथ पुस्तक प्रतिनिधित्व की स्वीकार कर लिया अपितु एक निश्चित स्थानों के बिना जाने के सिद्धांत को भी स्वीकार कर लिया ताकि मुसलमानों को कम से कम १५ प्रतिशत स्थान तो मिलें ही। सम्पूर्ण जनसंख्या में उनका अनुपात बाढ़े कुछ भी हो। पुस्तक निर्वाचन के साथ मुसलमानों की भुक्त और सीक हो उठी यह स्थानीय संस्थाओं तक था पठनी और सन् १९४५ में बायसराय की परिषद् में समान प्रतिनिधित्व मिलने के बावजूद भी मुसलमानों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग नहीं लिया। अन्त में भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन करना पड़ा।

इस सब महान् एकता के बावजूद भी क्विट्स सामन-काल से बली जा रही सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएं इतने उच्च रूप में मौजूद थी कि उनके तात्कालिक निवारण के लिये बचम उठाने पड़े।

मये राज्य-शासन के अंतर्गत निरंकुश राजमत्ता के प्राचीन विचार के लिये कोई स्थान नहीं था पंडित पुरोहितों के लिये तो और भी कम स्थान था जो कि राजाओं के दरबोरी समय के लिये सामाजिक अधिकारी के रूप में प्रभुत्व में आए थे परन्तु जो भी ही व्यर्थ एवं निष्प्रयोजन निरुद्ध हुए। यह वास्तविक सत्य है कि आज कीर्त्य-शीर्ष राजमत्ता और पुरोहित-राज के स्थान पर एक ऐसा जीवित-वास्तव सामाजिक नेतृत्व स्थापित किया है जिसके पीछे मार्क्सवादी सम्मति तथा संसद् द्वारा देश की प्रगति-शील शक्तियों और पश्चिम के आक्रमण के बावजूद भी जीवित अनुशासकीय तत्वों के साथ परामर्श करके बनाए गए सामाजिक नियमों की शक्ति मौजूद है। आधुनिक विचारवादा, जिसमें राजनीति और अर्थशास्त्र परस्पर गंजे हुए हैं, जैसे ही धर्म को समाज से पृथक् करे और धर्म तथा समाज एक होने को अर्थ एवं राजनीति के मधीन मिश्रण से मुक्त कर दें परन्तु हमारे प्राचीन भारतीय सामाजिक ढांचे में वे चारों एक दूसरे को व्याप्त किए हुए थे। अनेक उदार-वादी के बावजूद भी भारतीय राष्ट्रवाद कभी पुष्प की पंजुरियों में यह सौख्य विद्यमान है जो धानवार गृहस्थों के रूप में फूट-फूट कर निकल रहा है। जब इन प्राचीन गृहस्थों के साथ आधुनिक आर्थिक तथ्यों का सम्बन्ध स्थापित किया जायगा तो यह ऐसा होना जैसे चम्पन के साथ कपूर का मेल। सामाजिक न्याय की मांग है कि इस को सरसज प्रदान किया जाय हमारे मत में जो कुछ अपना मजूर और स्वामी है, उतना मुश्किल किया जाय और अपने मूल को वर्तमान की अव्यवस्था आर्थिक शक्ति की समर्थित स्थापना से ध्वस्तवादी बनाया जाय।

कार्य या परमनु मह कमी भी सम्भव न हुआ जाता अगर हरिजन युगों से चली आती इस नियोज्यता से स्वतन्त्र न किये जाते। अब हरिजनोद्धार की समस्या का उचित समाधान हो गया है। इसलिये हम ऐसा सोच सकते हैं कि स्वराज्य के भवन का निर्माण मुद्रा माधार सिद्धा पर हुआ है।

इस महान् नैतिक मुद्दा का अभिप्राय है संपूर्ण राष्ट्र का नैतिक पुनरुत्थान। बस्तुन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और दिलचस्पी का विषय है वह साम्य-प्राप्ति नहीं है अपितु समय और उपाय के रूप में विस्तार और गहराई के लक्ष्य में के लक्ष्य है जिन द्वारा हम साम्य की निधि हुई है। अगर हम समस्या का समाधान जिनमें ही विद्यालय एवं व्यापक बाल्य द्वारा दिया जाता तो हमारा परिणाम सबसे राष्ट्र की भाषणाएँ आत्मों में कमी भी अन्तर्दृष्टि न हुआ होता। इस महान् मुद्दा की निधि के लक्ष्य में ही हमें एक ऐतिहासिक चटना बना दिया है।

बनों में आ प्रयत्न हुई वह बन्धुन बनाई है। रिगी को अन्धकार बना आगप है और यह बाँबीन गरा दहनीय है। इन प्रकार दुःखाना हास्या, मार्गजिन को मे अनुमान प्राप्त करते बाँबी या मार्गजिन धनगति द्वारा स्मारित भावजनिक प्रथम, गुणकाम्यों और बाँबीनाम्या में रिगी भी व्यक्ति को प्रवेश करने में नहीं रोका जा सकता और जो कोई इनमें बाँबी हास्या है वह गत्य द्वारा दहनीय है। गत्यु इस महान् मुषार का एक और भी गत्य है और वह है गत्य के निर्माण में सम्मिश्रण में प्राचीन बाँबी में बन्दी बाँबी बुराई को दूर करना। भारत के कुछ भागों में अतिशयान्तः दक्षिण में अन्धकारों के घर गत्य बाँबी के दूर बनाए जाते हैं और यह बुरी बाँबी-बाँबी एक मीन तक की जाती है। इनके बाँबी ही दुःखान में मेने मेने बनने भी है अतः हरिजनो के घर बाँबी के गत्य का दूर है। हमारी तरफ बाँबी सत्रों के गत्य बाँबी और बाँबी की बाँबीयों के बीच के अन्ध को करने के बिना मुद्रिपाठ प्रदान कर सकती है जो कि युक्तिपूर्ण है और जिसमें होना को नाम बढ़ेगा। अब इन बाँबीयों में परिणत बिना बाँबीयों को बाँबी बाँबीयों के बीच ऐसी स्थितियों में रहेंगे या उनमें मीन बाँबी उलान करेंगी। एक बाँबी के लोग अन्धकार दूरनी बाँबी के लोको के बरों में आने-जान रहेगे।

हरिजन और उनके महान्पुतिगीत मित्र हरिजनोद्वार की समस्या के बाँबी के रूप में बाँबीक समस्याओं के प्रश्न को उद्घाटन है। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अन्ध हरिजनोद्वार की समस्या का कोई बाँबीक रूप है तो केवल हरिजन ही इन बाँबीक निषेधता के अधिकार नहीं है। हमारे देश के पदोधारों में से ८५ प्रतिशत लोग हर पदोधार केवल वह रूप सरकार की दृष्टि के रूप में देखे हैं। इनका अविश्राम यह हुआ कि हर एक बाँबी में एक एकद्व जगज्ज बाँबी या तीन एकद्व लुभी बाँबी है। ये बाँबीक समस्याएं हरिजनों तथा दूसरी अनेक बाँबीयों में समान हैं और इन बाँबीयों की दूर तक बाँबीयों की संख्या से बहुत अधिक है। हरिजनोद्वार की समस्या नीतिक ही अधिक है। बाँबीक दृष्टि के वे दूसरी बिधाओं में और अधिक बिधेबाधिकाओं का बाँबी नहीं कर सकते। बिधेबाधिकाओं के रूप में हरिजनों की सिद्धता तथा बाँबीजनिक सेवाओं के क्षेत्र में कुछ रियामेंतें प्राप्त हैं जो दूसरे बाँबी को उपलब्ध नहीं।

भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति में हरिजन समस्या की वस्तुतः एक बहुत बड़ी बाँबी थी। भारत की बाँबी के बाँबी के दृष्टि के बाँबी यह बाँबी उसके रहते से दूर गयी है। संशुद्ध दृष्टि कभी भी स्वतन्त्र नहीं हो सकती जब तक कि उसका एक भाग परलान्त ही, इच्छिमे वह बिना बड़ा बाँबीप्राप्तता की बाँबी महारमाजी ने अपने राष्ट्रीय आन्दोलन के तीन मुख्य कार्य-क्रमों में अस्पृश्यता-निवारण की भी सम्मिलित किया। अपनी पद-बाँबी में देश के बाँबी-बाँबी में ब्रुमते हुए महारमाजी ने बाँबी और साम्प्रदायिक-एकता के लान्त-लान्त हरिजनोद्वार की तीव्र आवश्यकता पर भी बहुत अधिक बल दिया था। भारत की स्वतन्त्रता एक महान्

है, वह आपसी सिद्धान्त एवं सामिप्राय भर्त्सना की ओर ध्यान देना और अगले प्रातः काठ आप ने क्या माँगेगा यद्यपि यह निश्चित है कि वह अपन दारुण न पीने की प्रतिज्ञा पर बिलकुल दृढ़ नहीं रहता। हमारे देश की सर्वसाधारण जनता की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने पर हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि मद्य-पान के अत्यन्त बर्तों में भी दारुण पीने की इस बुरी आदत में न घटने की दृढ़ आशा परिलक्षित होती है।

इतनी लंबी प्रस्तावना का यह अन्तिमार्थ है कि मद्य-नियम के कार्यक्रम की अनपेक्षित बनाने के लिये हमारे देश की अवस्थाएँ सर्वथा अनुकूल एवं उत्तुष्ट हैं। अमरीका जैसे देशों में जहाँ पहले मद्य-नियम प्रचलित किया गया और बाद में छोड़ दिया गया वहाँ इस मुद्दे के लिये आवश्यक साक्षात्कार नहीं था यद्यपि सार्वजनिक सम्मति बान्धन बनाने के पक्ष में थी। पहले तो भारत में मद्य-नियम विषयक बान्धन बनाने के विरुद्ध कोई विरोध नहीं होता और यदि कुछ बर्तों के पुरखों ने मद्य-पान का समर्थन किया तो महिलाएँ तो सभी ही मद्यपान की बुराई के विरोध में होतीं। हमारे देश के निर्वाचकों की सूची में १९ करोड़ पुरुष और महिलाएँ सम्मिलित कराकर-कराकर सभा में हैं और जबकि बहुसंख्यक पुरुष मद्य-नियम का समर्थन करेंगे अत्यन्त महिला-निर्वाचक अल्पसंख्यक एवं दुर्घटन रूप में किसी भी रूप में मद्य-नियम के बान्धन में दिखाई करने का विरोध करेंगी। सामिक दृष्टान्त सामाजिक अवस्थाएँ, सार्वजनिक सम्मति तथा पारिवारिक प्रभाव—ये सब मद्य-पान के विरुद्ध हैं। मद्य-नियम के विरोधियों की एता तक करने की प्रवृत्ति है कि मद्य-नियम के बान्धनों का सम्मान बनता उनका भय करके ही करती है उनका पालन करके नहीं। भले ही ऐसा हो मुद्दे के लिये तो इतना पर्याप्त है कि मद्य-पान की कुली स्वीकृति एवं समर्थन को जनता मोत्साहित नहीं करती। राष्ट्रप्यायी पैमाने पर नाशायन दारुण बनाई जाती है इसमें यह शिथिल नहीं होता कि मद्य-नियम के बान्धन में शील की जाय सार्वजनिक स्थानों में स्थित घरायशाला में दारुण की कुले आम विषी को तो यह और भी बुरा म्भाव्य उत्पन्न है। बान्धनों का उल्लंघन किया जाता है एतना यह अन्तिमार्थ यद्यपि नहीं कि बान्धनों का ही नकार कर दिया जाय। क्या समस्त पुलित्ति यद्यपि हवाओं के-राजने में सकल हुई है? अपराधों की छानबीन में अक्षमता के कारण सुविद्या पुलित्ति और उनके छानबीन के तरीका की नशापति तो नहीं कर रही है? यद्यपि नाशायन तीर पर दारुण बनाई जाती है इस आचार पर मद्य-नियम के बान्धन की समाप्ति की भाँति में कोई व्यापक दृष्टिदाहर नहीं होती। हम से यह बात छिपी नहीं है कि नाशायन दारुण बनाना इस प्रकार मगल है कि नारे देश में नीचे से ऊपर ऊपर तक एक एका पूर्ण मगल मौजुर है जो नीचे दारुण की भाँति भाँति के दारुणों और बर्तों में पहुँचा है और यह सब आम पुलित्ति की जानकारी तथा नाशायन में मगल होगा है। क्या हम इस तथ्य से अनग्न नहीं हैं कि बर्त दारुणों में मद्य-पान अपराधों की भुजा कठिनों के भुजियों द्वारा प्रतिष्ठित हवाओं तथा की बँट बाँटी जाती

तीसरी अध्याय

मद्य निषेध

सौभाग्य से हमारे देश में ऐसी जातियाँ बसती हैं जिनकी धार्मिक व्यवस्थाओं का निर्माण पूर्ण मद्य-निषेध के नैतिक आचार पर हुआ है। चाहे बाद में मद्य ही धार्मिक व्यवस्थाओं का विकास विभिन्न रूप में हुआ हो और यह कबन सत्य हो कि ईसाई मिशनरियों ने एक हाथ में बाइबिल और दूसरे हाथ में छराब की बोतल लेकर इस देश में प्रवेश किया था परन्तु अगर कोई यह साधारण सा प्रश्न पूछे कि भारत में विद्यमान हिन्दू, मुस्लिम सिख पारसी ईसाई और जैन धर्मों में सर्वसामान्य उत्पन्न क्या है तो इसका उत्तर होय — मद्य-निषेध ।

सुभाष से ब्रिटिश शासन-काल में सौय कुम्हम्प-कुम्हा छराब पीने लगे और कभी-कभी तो सत्य समाज के अन्दर छराब पीना एक क्रीडा समझा जाने लगा और छराब न पीना पिछड़ेपन की निशानी । मद्यपान की कुपट्टियाँ बिनाना बनावस्थक हैं । इसकी सब से पहली कुपट्टी तो यह है कि इससे शक्ति का ह्रास होता है और मनुष्य की उचित तथा अनुचित में विवेक करने की शक्ति जाती रहती है । इस प्रकार जब छराब सार्वजनिक राजस्व प्राप्ति का एक स्रोत बन गई और इसका इस आचार पर समर्पण किया जाने लगा कि इससे उपलब्ध राजस्व से विद्यार्थ-संस्थाओं तथा शिक्षास्त्रियों का संभालन किया जा सकता है तो यह हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन का एक अनिवार्य घटक बन गयी । बाँबीजी ने छराब की कुपट्टियों पर महिलाओं तथा पुष्पों द्वारा मद्य-बहिष्कार के लिये विक्टोरिया का आयोजन करके हम पर एक घातक प्रहार किया । अंग्रेजों के आचरण में पूर्ण विविध धार्मिक जातियों में ही केवल पारसी ही बहुत बड़े परिमाण में मद्य-पान के अभ्यस्त थे । उनके महा तो पानी के स्नान पर बीबर का प्रयोग किया जाता है । फिर भी समाज के वर्धपरमण कट्टर व्यक्ति नियम के रूप में मद्य-पान को प्रोत्साहन नहीं देते । इस प्रकार की परिस्थितियों में हमारे देश में मद्यपान की समस्या अमरीका या ईंग्लैण्ड में जगना की मद्यपान-विषयक समस्या से सर्वथा भिन्न थी । हमारे देश में भी ऐसा नहीं है कि सभी सौय मद्यपान की निन्दा करने लगे और हमें हेय समझने लगे । परन्तु यह स्पष्ट सत्य है कि यहाँ छराब पीने वालों की गहरा वर्जन कम है और वे भी लुके आम छराब नहीं पीने । सार्वजनिक छराबपाने में जाने वाला व्यक्ति भी जगती जाल-बिद्यारटी के लोगों के बीच प्रतिष्ठानुर्ध्व सम्म आचार व्यवहार के प्रति पूरा आचर दर्शाता करता है और वह लुके आम छराब पीने का साहज नहीं करता । आरवा बहोली जो राज को छराब के मद्य में गुर होकर ध्वंश का प्रताप करता

दसवीं अध्याय पंचवर्षीय आयोजनाएँ

कांग्रेस ने सन् १९३८ में हरिपुर कांग्रेस के अवसर पर भी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोगना आयोग की स्थापना की थी। बाद में भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के कार्यक्रमों को प्रमाणित करने के लिये एक आयोजना आयोग की स्थापना की २३५६ करोड़ रुपये इस पर खर्च किए गए और परिणामतः हमारे देश की कुल आय २५५ करोड़ रुपये से बढ़कर २८ करोड़ रुपये हो गई जबकि राष्ट्रीय आय में १ प्रतिशत की वृद्धि हुई। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में सन् १९५५-५६ की २५ करोड़ रुपये वार्षिक आय को सन् १९६०-६१ में ३३ करोड़ रुपये तक ऊँचा उठाने का प्रस्ताव किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की समाप्ति पर एसी आशा है कि राष्ट्रीय संपत्ति १८ करोड़ रुपये से बढ़कर १३४८ करोड़ रुपये हो जायगी। प्रथम पंचवर्षीय आयोजना की सफलताएँ इस प्रकार थी—

- (१) राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत वृद्धि।
- (२) खाद्य पदार्थों में २ प्रतिशत वृद्धि।
- (३) इस्पात भूमि में ६ लाख एकड़ों की वृद्धि हुई जबकि छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा १ करोड़ एकड़ भूमि में उत्पादन की प्रत्यक्ष वृद्धि हुई।
- (४) औद्योगिक विद्युत् क्षमता सन् १९५०-५१ में ६५,७५ लाख किलोवाट से बढ़कर सन् १९५५-५६ में ११ लाख किलोवाट हो गई।
- (५) लौह का उत्पादन २ लाख ७ हजार टन से बढ़कर ४ लाख ३ हजार टन हो गया।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना का आरम्भ अप्रैल १९५३ में हुआ। इस आयोजना पर ४८ करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। इस वांछित परराशि की कमी पर नव टैक्स लगाकर, राष्ट्र से छूटे और बचत खाते के नए खाते तथा ७ करोड़ रुपये के लगभग विदेशी सहायता द्वारा जुटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि २८ करोड़ रुपये की परराशि निम्नी उद्यमों द्वारा लगायी जायगी।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तीन नये इस्पात के कारखाने प्रतापगढ़, दुर्गापुर और सरकेला में तथा तीन लाख बमल के कारखाने कोयंबे, बाँधे और सिन्धु के साथ-साथ के उत्पादन में वृद्धि की जायगी।

आयोजना वस्तुओं के उत्पादन में निम्न वृद्धि की जायगी

है। इसी और जायजनी जैसे अपराधों के अपराधियों का पता नहीं तक पाता और न इन अपराधों की संख्या में कोई कमी दिखायी देती है। मर्यादा और वैश्यावृत्ति जैसे नैतिक अपराधों का पता लगाना और उन्हें नियन्त्रित करना कितना अधिक कठिन होगा ? कानून को सिद्ध करने के पक्ष में इस आधार पर दिया गया तर्क कि वर्तमान कानून अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है इस बात का प्रमाण है कि उस अपराध को नियन्त्रित करने के निमित्त स्थापित समझ को और अधिक शक्तिसाली बनाया जाय। मर्यादा का नाम एक स्थायी नैतिक उपाय है जो समाज को बार-बार यह स्मरण कराता है कि सत्य और पुण्य की शक्तियाँ को शक्तिसाली बनाया जाय और उन्हें तीव्र किया जाय ताकि अपराध और पाप को नियन्त्रित किया जा सके और एक दिन दुनिया के पक्ष पर से उसका नाशोन्निवृत्ति मिटा दिया जाय।

समूह के विद्यार्थियों की संख्या में २२५ प्रतिशत की वृद्धि होगी जबकि १ लाख ३ हजार। इसके सिमे ५३ नये प्राइमरी स्कूल और ३५ मिडिल स्कूल खोलने परेंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में डॉक्टरों की संख्या में १८ प्रतिशत नहीं की संख्या में ४१ प्रतिशत स्वास्थ्य सहायकों की संख्या में ७५ प्रतिशत और चिकित्सात्म्य पर्यकों की संख्या में २४ प्रतिशत वृद्धि होगी।

जनता का जीवन-स्तर उन्नत करने के लिये ऐसी कई आयोजनाओं के निर्माण की आवश्यकता होगी और जनता को अपनी बचतों को देश-निर्माण के काम में लगाकर बहिष्कार के सिम सदैव प्रस्तुत रहना चाहिये ताकि हमारा देश कुछ गति से प्रगति-पथ पर जासक हो सके।

केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है। यह भी समझ है कि घारे राष्ट्र की आय में वो वृद्धि हो आय परल्लु एक बीचार्ड जनता सेप तीन-बीचार्ड जनता की दसके कहीने की कमाई पर मुककर बकली रहे। राष्ट्रीय आय में वृद्धि का सम-वितरण होना चाहिये और इससे राष्ट्र की आर्थिक शक्ति का विकास होना चाहिये। बड़े हुए उत्पादन का बर्ष होना चाहिए विस्तृत वितरण न कि केन्द्रित वृद्धि। उद्योगों के सीध विकास द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए और इससे रोजगार तथा बचतों में विस्तार होना चाहिए। सबसे बड़कर, उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ बायों और संघर्ष की असमानताएं कम होनी चाहिए और आर्थिक शक्ति का अधिक सम-वितरण होना चाहिए। बड़े हुए उत्पादन के सिमे उद्योगों के सीध विकास की आवश्यकता है और समान-सेवाओं के साथ जनसाधारण तक पहुंचने चाहिए।

समस्त वृद्धि चाहें यह संघर्ष की हो वा शक्ति की शक्तियों के अधिक बोर परिभम और मस्तिष्क के समुचित उपयोग पर आधारित है। वस्तुतः मस्तिष्क की प्रगति के उपरान्त ही संघर्ष और शक्ति की वृद्धि होती है। राष्ट्र के प्रतिभाशाली बुद्धिमान व्यक्तियों को नये नये बर्षों एवं आविष्कारों द्वारा राष्ट्र की उन्नति में प्रयत्नशील होना चाहिए। इस प्रकार की प्रतिनिधियों के सिमे अनुसन्धान संस्थाओं की आवश्यकता है। इस समय को दृष्टि में रखते हुए हमारी राष्ट्रीय सरकार ने निम्न संस्थाओं की स्थापना की है —

- १ भौतिक अनुसन्धान प्रयोगशाला दिल्ली।
- २ रसायन अनुसन्धान प्रयोगशाला पूना।
- ३ विद्युत्-उद्योगिक प्रयोगशाला कराईकुटी।
- ४ चर्म व्यापार प्रयोगशाला मद्रास।
- ५ भोज्य द्रव्य प्रयोगशाला मैसूर।
- ६ केन्द्रीय जीवाश्म अनुसन्धान प्रयोगशाला कलकत्ता।
- ७ ईंधन अनुसन्धान प्रयोगशाला बनारस।

- (१) कागड़े का उत्पादन ६८,५ लाख टन से बढ़कर ८५ लाख टन हो जायगा।
- (२) लाख का उत्पादन १७ लाख टन से बढ़कर २१ लाख टन किया जायगा।
- (३) बाइमिकल ५॥ लाख से बढ़कर १ लाख बनाने लगेगी।
- (४) सिमरई की मशीनें ११ से बढ़कर २२ हो जायेंगी।
- (५) बिजली के पंखे २७५, से बढ़कर १ हो जायेंगे।
- (६) लाख पचावों में २५ प्रतिशत की वृद्धि होगी अर्थात् ६५ लाख टन से बढ़कर ८७ लाख टन।
- २१ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर कुपि की बाघपी अर्थात् ११ लाख टन जनाव की वृद्धि होगी जिसमें से १ लाख टन वाणिज्यिक पशुओं होगी।
- (७) सीमेंट ४ लाख १ हजार टन से बढ़कर ११ लाख टन हो जायगा।
- (८) अस्मूनिम का उत्पादन ७५ टन से बढ़कर २५ टन हो जायगा।
- (९) दूसरी वस्तुएं हैं इस्पात का सामान मशीनी औजार, सीमेंट बनाने की मशीनरी और बरक-निर्यात की मशीनें।
- (१) भारी रसायन (क) पल्पाम्प (ख) सीसा ऐंठ (घ) फास्टिक सोडा।

इससे पता चलता है कि मूल और भारी वस्तुओं के विकास पर बहुत बड़ा बिना का पड़ा है। इन वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य अन्ततः उपनोक्ता वस्तुओं का उत्पादन है अर्थात् यह आगे चलकर समान होगा।

इस सबके बावजूद भी ऐसा कम है कि बेकारी की स्थिति अधिक या कम स्थिर रहेगी परन्तु वह पहले से खराब नहीं होगी। विदितों की बेकारी की स्थिति में निम्न बातों से सुधार की सम्भावना है—

- (क) सिमरई कुविचार।
- (ख) भूमि-सुधार।
- (ग) बाघवानी की योजनाओं का विस्तार और विकास।
- (घ) कपू और ग्रामोद्योग।

ऐसी आशा की जाती है कि प्रथम आयोजना के ५३१ करोड़ की अपेक्षा द्वितीय आयोजना में समाज सेवा के कार्यों पर ९४५ करोड़ की वनराशि के मध्य द्वारा वार्षिक एवं विशिष्ट-सम्बन्धी सुविधाओं द्वारा कार्यावियों तथा पिछड़े वर्गों समेत औद्योगिक धर्म के अन्वय-धायन द्वारा जनता का जीवन-स्तर उन्नत हो जायगा।

निधुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के परिणामस्वरूप ६११ आनु-समूह के विद्यार्थियों में ६३ प्रतिशत की वृद्धि होगी अर्थात् ७ लाख ७ हजार ११ १४ आनु-

ग्यारहवाँ अध्याय समाजवादी ढाँचा

राष्ट्र के पुनर्निर्माण का उद्देश्य न तो ग्राम की प्राचीन आरम्भ-निर्मर अर्थ-व्यवस्था को फिर से लाना है और न वर्ग-युग की आधुनिक अर्थ-व्यवस्था के सिधे प्रयत्न करना है। सन् १९४८ में सरकार द्वारा घोषित अपनी औद्योगिक नीति में एक मिश्रित अर्थ व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया था परन्तु उद्योगों के सुनियोजित विकास और उनके विनियमन का पूरा उत्तरदायित्व सरकार का था। सार्वजनिक हित में किसी भी औद्योगिक व्यवसाय को हस्तगत करने का पूर्ण अधिकार हाते हुए भी सरकार न निजी उद्यम के सिधे पर्याप्त एवं उपयुक्त धेन छोड़ा था। सस्ते और योजना-बाह्य, आणविक शक्ति ऐनों का स्वामित्व तथा प्रवण और परिवहन — ये सब केन्द्रीय सरकार के एकाधिकार के विषय रहे गये थे। इनके अतिरिक्त, कोयला कोड़ा इत्यादि सामुदाय-निर्माण उत्पादन-निर्माण टैलीफोन टैलीग्राम (रेडियो सेट को छोड़ कर) तथा खनिज तैला के उत्पादन के सिधे राज्य पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जब तक जिन मस्याना द्वारा इन उद्योगों का संचालन किया जा रहा है वे हम वहाँ तक अपना कार्य-व्यवसाय जारी रखेंगे, उनका बाह्य विपत्ति का फिर न निर्माण किया जायगा। तोप औद्योगिक धेन निजी या सहकारी उद्यम के सिधे कुला था। पुनर्जन औद्योगिक नीति के मूल्य निश्चयन की दृष्टि में, राजा हुए सरकार ने उद्योगों को विनियमित और विवमित करने तथा निजी क्षेत्र में हस्तधन करने का निश्चय किया ताकि प्रवण में अनावश्यक प्रवर्ध हो नके और उनका समुचित स्तर स्थापित किया जा सके। इन उद्देश्य के सिधे मसियान में सनोपन किया गया और उद्योग (विवरण तथा विनियमन) अधिनियम १७ १९५१ पास किया गया। इस नियम के आधीन सब वर्तमान तथा नये व्यवसायों की रजिस्ट्री आवश्यक है या उनका सिधे लाइसेंस लेना जरूरी है और निजी विवेक उद्योग की पट्टीया करना या उनका अवयव न विवेक विचारणा आवश्यक है विवेक पर आधिन है।

उद्योग क्षेत्र, आओरना तथा प्रारम्भिक उद्योगों के प्रतिनिधित्व की एक वर्ग समाजवादी परिवर्तन का निर्माण किया गया ताकि वह उद्योगों के विकास तथा विनियमन में सहायक सामना में सरकार को सहायक के गये। इसी तरह अजिनिक उद्योगों का उनका समता के सिधे विचार विनियमन का स्थापना की गयी। इस प्रकार देश के सामना का सर्वोच्च उद्देश्य बनू तथा अनु उद्योगों का सुवर्धन विवर्धन और विवर्धन उद्योगों का सहायक परिवर्धन किया गया है।

८ निर्दिष्टित एवं वांछ अनुसन्धान प्रयोगशाला वसकता ।

९ भवन-निर्माण अनुसन्धान प्रयोगशाला दफ्ती ।

१० महक अनुसन्धान प्रयोगशाला डिन्नी ।

११ बागुगीवन अनुसन्धान प्रयोगशाला ।

इसैकानिक तथा बोटानिकल गार्डन के विषय में अनुसन्धान करने के लिये इनारे दंग में दूसरी सरचाए भी है ।

इसके अनिरिक्त सरचार मे निम्न सरचारों की स्थापना की योजना भी बर्दाई है—

१ सेंट्रल वैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड इंजिनियरिंग म्यूजियम वसकता ।

२ केन्द्रीय प्रयोगशालाएं, हैराबाद ।

३ चिविरता अनुसन्धान संस्था वसकता ।

४ राष्ट्रीय जीव-विद्या अनुसन्धान संस्था ।

५ सरभूमि अनुसन्धान संस्था ।

६ यू-जीडिडी की केन्द्रीय संस्था ।

७ विद्युत् एवं इंजीनियरिंग अनुसन्धान संस्थाएं

(क) वैमानिक अनुसन्धान ।

(ख) वैस टरबाइन अनुसन्धान ।

(ग) वायु-सक्ति ।

(घ) कोष्-उत्पादन ।

(ङ) सुपन्थित तेलों चिविरता-सम्बन्धी चीजों एवं प्राधिसास्त्रीय उत्पादन के विषय में अनुसन्धान ।

विस्तार योजनाएं (क) केन्द्रीय वनस्पति-संरक्षण (ख) समुद्री जीव-समुद्री का स्टेशन (ग) कंस-वाटर बायोलाजिकल स्टेशन (घ) पशुओं की आवासी के अध्ययनार्थ स्टेशन ।

विज्ञान भंडार साम्य वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, कोचीन में समुद्र से सम्बन्धित अनुसन्धान ।

५. मशीन टूल प्रोटोटाईप फैक्ट्रियां
६. विद्यमानतन्त्र में बक-यान निर्माण का कारखाना
७. डी डी टी फैक्ट्रियां
८. वैनिनिमिन फैक्ट्रियां
९. राष्ट्रीय यन्त्र
१०. न्यूक्लेयर फैक्ट्रियां
११. इलेक्ट्रॉनिक्स
१२. हिन्दुस्तान एयर वाफ्ट कैंडिडी
१३. भाटी बिजली के सामान
१४. संक्षिप्त रेल परियोजनाएं
१५. रेल की खोज
१६. आधुनिक शक्ति परियोजना
१७. भिलाई करकेला और दुर्गापुर में इस्पात के कारखाने
१८. कोयला
१९. तेलनाइट
२०. बिजलीघरों में रेल के इन्जिन बनाने का कारखाना।
२१. रेलगाड़ी के हिस्से बनाने का कारखाना

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में देश में बड़े पैमाने पर उद्योजीकरण की योजना बनायी गयी है। आयोजना-काल में औद्योगिक क्षेत्र में अमृतपूर्व वृद्धि एवं विकास की आशा की जाती है। आयोजना में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों की इस प्रकार की रूप रेखा ठेकार की गयी है जिसमें नीतिक प्रगति उच्च मानवीय मूल्यों के अनुरूप होगी जो एक नुष्कसहित एवं सुन्दर सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है। भारत के समाजवादी शक्ति के विकास की स्थापना के लक्ष्य की दिशा में यह एक महान् प्रयास है।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना का निर्माण (क) राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि के लिए, (ग) आहारानु और भाटी उद्योगों के विकास द्वारा जीविकोपार्जन उद्योगीकरण के लिए (घ) निवेशन और बचतों के महान् विस्तार के लिए तथा (च) जातीय एवं मजदूरों की जनमतदाताओं में बनी करने के लिए और जन तथा शक्ति के आर्थिक लाभ वितरण के लिए किया गया है।

जुलाई, १९४८ में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गयी थी राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम अक्टूबर, १९५४ में स्थापित किया गया और उद्योगों के विद्योक्त मध्यम तथा सखु स्तर के उद्योगों के शांपीगामी विकास के लिये कई राज्य वित्त निगमों की स्थापना की गयी है। राष्ट्रीय औद्योगिक वित्त निगम एक निजी सीमित कम्पनी है जिसकी अधिकृत पूंजी १ करोड़ रुपये है जिसमें सरकार के १ लाख के हिस्से हैं। निम्न महत्वपूर्ण उद्योगों को इस प्रकार सहायता पहुँचायी गयी है उनमें से कुछ निम्न हैं लोहा और इस्पात बिजली के पंपों हाईसिक्लिज हरीकेन लैम्प कटने के बीमार, बीजक इमिन बोस्ट और नट इन्फेक्टेड-प्लेटिड इन्फेक्टेड वेब रेजर ब्लेड सीट बम, म्युब्रिड स्लाश मोन्ड प्लास्टिक का सामान, फर्माइड के चाय के डिब्बे कपड़े की मशीनरी लोहारी के बीमार, ऐसबस्टोस सीमेन्ट की मशीनरी सीमेंट का सामान इस्पात उत्पादन के यंत्र रंगों का विकास रबड़ उद्योग वायु-वायक ईंस्ट्रिय इन्फेक्टेड रेपोज उद्योग चाय उद्योग टैक्सटाइल मशीनरी तथा पावर अक्सेलर।

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना में उद्योगों के विस्तार में अच्छी वृद्धि हुई। आयोजना में उत्पादन के स्तर निर्धारित किये गये और व्यक्तिगत क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं की वृद्धि हुई। निम्न उद्योगों का विस्तार किया गया पीट्रोल्-कोयल लोहा और इस्पात रेल के डिब्बे अकूनीमिसम रेपोज कपास और विद्युत् उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्रों में जो कि आयोजना से पहले १.५ का बीसे-बीसे वृद्धि हुई।

समाज के लिये समाजवादी ढांचे का स्तर निर्धारित करने के उपरान्त औद्योगिक नीति का उपनुसार परिकर्तन एवं मोपना आवश्यक हो गयी जो हमारे भावी विकास के लिये की ओर निर्देश करती थी।

नयी औद्योगिक नीति का प्रस्ताव प्रचल गयी महोदय ने १ अप्रैल १९५६ को द्वितीय आयोजना को प्रारंभ करते समय सचिव के सम्मुख रखा। प्रस्ताव में उद्योगों के विकास में राज्य के धन एवं उत्तरदायित्व पर बल दिया गया है। नये प्रस्ताव के अनुसार, उद्योगों की दो सूचियाँ हैं जिनके विषय में राज्य के उत्तरदायित्व की परिभाषा की गयी है। 'अ' सूची में १७ उद्योग आते हैं जो कि पूर्णतः राज्य के उत्तरदायित्व हैं। 'ब' सूची के अन्तर्गत ऐसे उद्योग हैं जो धन लगे राज्य के स्वामित्व में आ जायेंगे।

नीचे कुछ औद्योगिक परियोजनाएँ दी गई हैं जो दोनों पंचवर्षीय आयोजनाओं के क्षेत्र में आती हैं।

- १ चाय के कारखाने
- २ तार के कारखाने
- ३ टेलीफोन के कारखाने

~ ~ ~ ~ ~

५. मशीन टूल् प्रोटोटाईप फैक्ट्रियाँ
६. विद्युत्-शक्ति में जल-शक्ति निर्माण का कारखाना
७. डी डी टी फैक्ट्रियाँ
८. वैनिडिस्मिन् फैक्ट्रियाँ
९. राष्ट्रीय यंत्र
१०. म्यूजियम फैक्ट्रियाँ
११. इन्फ्रस्ट्रक्चर
१२. हिन्दुस्तान एयर क्लब क्लब
१३. भारी बिजली के सामान
१४. संविष्ट टील परियोजनाएँ
१५. टील की योजना
१६. आपत्तिक क्षति परियोजना
१७. मिर्जाई करकेबा और दुर्गापुर में इस्पात के कारखाने
१८. कोयला
१९. सिंगनाइट
२०. बिजली में रेल के इन्जिन बनाने का कारखाना।
२१. रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने का कारखाना

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में देश में बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण की योजना बनानी पड़ी है। आयोजना-काल में औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि एवं विज्ञान की भाषा की जाती है। आयोजना में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों की इन प्रवृत्तियों की रूप रेखा तैयार की गयी है जिसमें भौतिक प्रयत्न उच्च मानवीय मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए एक सुव्यवस्थित एवं सुन्दर सामाजिक व्यवस्था का बरिनाम है। भारत के समाजवादी शास्त्र के समाज की स्थापना के लक्ष्य की दिशा में यह एक महान् प्रयास है।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना का निर्माण (क) राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि के लिए, (ख) आहारसुरा और भारी उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिकीकरण के लिए (ग) नियोजन और अवसरों के महान् विस्तार के लिए तथा (घ) आपूर्ति एवं वित्तियों की अनुमाननाओं में कमी करने के लिए और यह तथा शक्ति का आर्थिक तथा विज्ञान के लिए किया गया है।

बारहवीं अध्याय स्वसम्पत्ता के बाब की सफलताएँ

जब कांग्रेस ने सितम्बर, १९४७ में सासन बार समाजो तो हमारे देश में अभाव कमड़े और मकानों की कमी थी। तथा प्रारंभिक माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुविधाओं का निराला अभाव था। कुछक कारीगरों की प्राचीन दक्षता का बहुत हास हो रहा था। हाथ के कले सूत का निर्माण और इस सूत से हाथ के बुने कपड़े का निर्माण लभ्यमान बन हो गया था और यह कार्य बहुत छोटे स्तर पर कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के भाग के रूप में कहीं-कहीं जारी था। पाषाणी के उत्पादों की अभावना केवल विनाशकारी नहीं थी अपितु आर्थिक सामाजिक तथा जाचारत्मक क्षेत्रों में २७ दिवसों को लेकर निर्माणात्मक भी थी। पुनर्निर्माण की ऐसी व्यापक आवश्यकता के लिये वर्तमान अवस्थाओं तथा बहुमुखी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को उपरोक्तों का अध्ययन बहुत आवश्यक था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के अनन्त कांग्रेस को सफलताओं को पूर्णतः समझने के लिये यह आवश्यक है कि हम अप्रति १९४७ तक की स्थितियों का अध्ययन करें।

भारत गणराज्य का क्षेत्रफल १,२९९,९४ बर्ग मील और जनसंख्या ३६ करोड़ के लगभग है। यह पृथ्वी की परिधि का दूँह भाग घेरे हुए है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी २,००० मील है और रेकनाड़ी से इस दूरी को पार करने में ६ दिन तथा ६ रातें लगती हैं। उत्तर में हमारे देश की सीमा ८२० मील लंबी है और समुद्री तट २९०० मील लंबा बना बना है। विद्यालय हिमालय की दीवार, गंगा ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियाँ की बाटिकाँ से बना हुआ हिन्दुस्तान का विद्यालय मैदान और उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप की विद्यालय समस्तक भूमि से हमारे देश की जीवोत्पत्ति रचना हुई है। ऐवरेस्ट उत्तर की सबसे ऊँची चोटी है और इनके साथ-साथ हिमालय की ऊँची पर्वत-श्रृंखला शिखर तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में १५०० मील लंबी लगी गयी है। हिमालय के नीचे उत्तर की ओर सिन्ध बरिया बह रहा है जो समुद्र में बिरने से पहले १८०० मील की दूरी पंजाब के प्रदेश में से होकर पार करता है। १८०० मील लंबी ब्रह्मपुत्र नदी असम के क्षेत्रों को घस्य-बनामक बनाती है। सिन्ध और गंगा का मैदान सबसे अधिक उपजाऊ भाग है। गरिबी समुद्र तट का अधिकांश भाग तथा मध्य भारत नव उपजाऊ है और राजस्थान का क्षेत्र लगभग मरुस्थल है। दक्षिण में दक्षिणी और पूर्वी बाटों के बीच दक्षिण का गिरस मुयंड है। ऊँचगण्ड (कनकन) में नीलगिरी पर्वत-श्रृंखला ८१०० फुट ऊँची है और दोहादेहा

की बोटी इससे थी ? फुट ऊँची है। इन पर्वत-शृङ्खलाओं के साथ विन्ध्य और सतपुड़ा की पर्वत-शृङ्खलाएं, पश्चिमी की महादेव पर्वत-शृङ्खलाएं, उत्तर पश्चिम में मैकल एवं अरावली पर्वत-शृङ्खलाएं तथा उत्तर-पूर्व में आरो और सासी की पहाड़ियां देश के बहुसंख्य तथा बहु-संख्यी जनजातों पर बहुत प्रभाव डालती हैं। उत्तर में बहने वाली नदियों में पानी हिमालय की बर्फ के पिघलने से आता है और दक्षिण में महानदी गोदावरी कृष्णा तथा पद्मा आदि नदियों में बरसात का पानी आता है और बड़ी-बड़ी नदु में सूख जाती है।

क्याकि हमारा देश अत्यन्त बड़ा में स्थित है इसलिए इसका जलवायु भी अत्यन्त भिन्न तथा मानसून प्रकार का है। जबकि देश के कुछ भागों में शीत ऋतुएं होती हैं एक वर्षा की और दूसरी अधिक गरमी की दूसरे भागों में शीत ऋतुएं होती हैं वर्षा वर्षा और शीत ऋतु और कभी-कभी बार ऋतुएं होती हैं—अत्यन्त शीत वर्षा और शीत ऋतु। ८५ प्रतिशत वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण होती है जो कि मार्च सितम्बर के बीच हफ्ते में पंजाब की ओर से आती है इसके बाद उस क्षेत्र में मीसम साफ होने लगता है और ठंड पड़ने लगती है फिर पूर्व तथा दक्षिण में भीमे-भीमे मीसम सुहावना होने लगता है।

हमारे देश के जलिन स्रोत प्रचुर संख्या में और विभिन्न प्रकार के हैं—(१) कोड़े की कच्ची बात जो कि संसार में सबसे अधिक बहुमुख्य समझी जाती है, बिहार, उड़ीसा मध्य प्रदेश मद्रास बम्बई और मैसूर में होती है (२) कोयला बिहार और पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है जहां समस्त उत्पादन का ८९ प्रतिशत होता है कोयले के खनिज बंधारों का २ लाख टन का अनुमान है (३) मैंगनीज सबसे अधिक और सर्वोत्कृष्ट प्रकार का मध्य प्रदेश में होता है (४) बाक्सायट देश के विभिन्न स्थानों में पाया जाता है (५) अथक राजस्थान बिहार और मद्रास में मिलती है, जो निम्न-उत्पादन का ७ से ८ प्रतिशत तक निकालते हैं (६) टिटैलियम और बोरियम की कच्ची बातें इलमेनार्ड और मोलाबाईट तथा लाईमस्टोन भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं (७) देश में तांबा टिन लौहा अस्त निकल कोबल्ट लौहा और सबसे बड़ कर पेट्रोलियम की कच्ची है। इन खनिजों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के गुलाबी रंग के संगमरमर के पत्थर, बेनाइट, काक-भूरा सीन्ड-स्टोन लोहे और चुंदर रंग के संगमरमर तथा लाईमस्टोन भी हमारे देश में मिलते हैं। काका पीला और चितकबरे रंग का संगमरमर भी हमारे देश में मिलता है। पूर्वी और पश्चिमी भागों में लौहा का प्राचुर्य है जिसे एग्जोनी और बांस के स्थान पर प्रयोग किया जाता है।

दुध के क्षेत्र में हमारे देश में द्वितीय स्थान ८११ लाख एकड़ है। इसमें से ९२० लाख एकड़ के बारे में कोई संख्याएं प्राप्त नहीं हैं। गोप ७१९ लाख एकड़ में से १२८० लाख एकड़ में जंगल है ३१९ लाख १ हजार एकड़ उपजाऊ जमी है, १० लाख

१ हजार एकड़ अनुपजाऊ और गैर-जायाज जमीन है जिस पर सन् ५१-५४ में खेती नहीं होती थी। सन् ५१-५४ में ७७४ प्रतिशत भूमि पर भेड़ों की खेती होती थी १४४ प्रतिशत भूमि पर तिलहन तथा और कपास जैसी बाणिज्यिक फसलों की खेती होती थी तथा १ प्रतिशत भूमि पर मिर्च मसाले उगाए जाते थे।

बाव-पहायों में क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से बावठ का प्रथम स्थान है सन् ५१-५२ में ७१ लाख ७ हजार और ७७ लाख १ हजार एकड़ों के बीच भूमि पर बावठ की खेती होती थी और इसका उत्पादन २ ९ लाख १ हजार तथा २७७ लाख ७ हजार टन के बीच था। पूर्वी और दक्षिणी भारत में बावठ मोहन का प्रधान अंग है।

बावठ के बाव भेड़ों का नम्बर आठ है जो कि उसरी भारत के अधिकांश भागों में मुख्य भोज्य पदार्थ है। १९५१-५२ से लेकर सन् १९५५ तक वार्षिक औसत उत्पादन ७ लाख ७ हजार टन था जबकि सन् ५५-५६ में यह उत्पादन बढ़ कर ८ लाख १ हजार टन हो गया। सन् ५५-५६ में बावठ तथा बावरे का उत्पादन १ करोड़ १ लाख ४ हजार टन था। भारत में २ लाख ५ हजार टन मक्का २ लाख ७ हजार टन जौ और २ लाख १ हजार टन कुसरे छोटे जौ का उत्पादन है। सन् ५५-५६ में देश में बावों का उत्पादन १ करोड़ २ हजार टन था। सन् ५५-५६ में ४४ लाख ५ हजार एकड़ भूमि पर घने की खेती हुई और बावठ का उत्पादन ५ लाख ९ हजार टन था।

भारत से तिलहनो तथा बावत्यक्तिक तैलों का दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। तिलहनो के कुछ क्षेत्र में से ४ प्रतिशत पर मूँगफली की खेती होती है। इसके बाव जलती और सीतामम का नम्बर आठ है। यहाँ से बाव का भी कुसरे देशों को निर्यात किया जाता है जिससे ९ से १५ करोड़ रुपये तक की विशेषी मुद्रा की उपलब्धि होती है। तम्बाकू, कपास और जूट से दूसरी मक्की की फसलें हैं। भारत तम्बाकू, कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक या परन्तु निर्यातक है। इन के उत्पादन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इनके उत्पादन में वृद्धि के लिए महान् प्रयत्न किये गये जिसके परिणामस्वरूप सन् ५५-५६ में ४ लाख कपास की घाटें जिसमें हर गाँठ का वजन ३९२ पाँड था तैवार की बई और जूट की घाटें, जिसमें हर गाँठ का वजन ४ पाँड था ४ लाख १ हजार तैवार हुई। सन् ४९-५० की तुलना में सन् ५५-५६ में जूट की घाटें १ लाख बढ़ गयीं। २१ प्रतिशत भूमि पर हिमालय विन्ध्य और दक्षिण के जंगल पीके हुए हैं। इन जंगलों से जानने का ईंधन और इमारती लकड़ी मिलती है। पशुओं के लिये चरगाहों मिलती हैं। भूमि की उर्वरता घटित गयी रहती है और भूमि का बल-शून्य स्थायी रहता है। वनों से भूमि के कटाव को रोकने में सहायता मिलती है और ये हवाओं से औरत भूमिओं की गरीब सुरक्षा देते हैं। इमारती लकड़ी का वार्षिक उत्पादन इस समय २ लाख ७ हजार टन है। वनों से

प्राप्त होने वाली लाख भौत और जड़ी बूटियों की कीमत ५ ९७ करोड़ रुपये है और बिना सलाई, प्लास्टिक तथा कागज उद्योग के बिना कच्चा मास भी बनों से मिलता है। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में बनों के विकास की योजनाओं पर ४७ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इन योजनाओं में संचार सामग्री का विकास तथा बनों का सुधार सम्मिलित है।

हमारे देश में पशुओं की संख्या १५८ लाख ९ हजार है और घेँसे ४४ लाख ६ हजार हैं। दूध का वार्षिक उत्पादन १९० लाख १ हजार टन है और दूध तथा दूध से बनी वस्तुओं की प्रति व्यक्ति दैनिक आपूर्ति का अनुमान ५ २६ लीटर है।

१९५९ की योजना के अनुसार सुपियों और बतखों बाबि पालतू पक्षियों की संख्या ९७ लाख ४ हजार है। भेड़ें ३८ लाख ७ हजार हैं। १४ पशु-वैद्यता की शिक्षा प्रदान करने वाले कांकेज हैं। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में पशु-पालन की योजनाओं पर ५९ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। भारत की राष्ट्रीय भाषा में मछलियों से १ करोड़ रुपये की आय सम्मिलित है। भारत में मछलियाँ के वार्षिक उत्पादन का अनुमान १ लाख टन है जिसमें से ७ प्रतिशत मछलियाँ तो समुद्री से आती हैं और शेष साबे पानी में से।

भारत में ७२ एडर हैं जिनकी आबादी २ करोड़ ४ लाख या इससे अधिक है। १९४१ से इनकी संख्या बढ़ रही है और वृत्तपात्री उद्योगीकरण के कारण नये नहरों का बन्ध हो रहा है। सन् १९४१ की तुलना में भारत की सड़क जनसंख्या में ४३.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अड़े-अड़े एडरों में बाकिस्तान से आकों बिस्थापित व्यक्ति आकर बस गये हैं और आधुनिक मुक्त-मुविद्याओं, धैलनिक तथा व्यावसायिक सुविद्याओं के कारण भी नोब एडरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राचीन भारतीय ज्ञान-निर्माण विद्या भूति कला साटक मृत्य संनैत तथा चित्रलेखन का पुनरुत्थान एवं सुधार किया जा रहा है।

तेरहवाँ अध्याय]

भूमि-सुधार

पिछले १ वर्षों में स्वतन्त्र भारत में भूमि-सुधार संबंधी जो बहम उठाये गए हैं उनकी विस्तार भूमि-सुधार के इतिहास में मिलनी मुश्किल है। हमने केवल भूमि-समस्या का ही समाधान नहीं किया है अपितु नामन्तवाद की बाजारपेक्षताओं को भी भूमिदान कर दिया है। यद्यपि हम यह घोषणा करने की स्थिति में नहीं हैं कि हमने सामन्तवाद का बिल्कुल नामोनिशान ही मिटा दिया है। यद्यपि हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमने कृषक वर्ग की गरीबी और दुःख-दैन्य का समझोत्सूखन कर दिया है फिर भी स्थिति में अपेक्षाकृत बहुत अधिक सुधार हुआ है। सन् १९३७ में केजपुर कांग्रेस के अवसर पर इंदिरा कांश्यम का उद्घाटन किया गया १९४८ में और अधिक कृषि संबंधी सुधार हुए तथा १९४९ में कांग्रेस की इंदिरा-सुधार समिति की रिपोर्टें प्रकाशित हुईं और इनके बाद कांग्रेस ने बहुत से कमि-संबंधी प्रस्ताव पास किये और अपनी भूमि-नीति की घोषणा की।

भूमि सुधार के क्षेत्र में निम्न कार्यवाहियों को सम्मिलित किया गया—(१) मध्यस्वों का उन्मूलन (२) कास्तकारी सुधार—(अ) कृषक का चौकाई या पांचवां भाग भूमि-किराये के रूप में निश्चित करना (ब) कास्तकारों को भूमि का स्वामी अधिकार सौंपने परन्तु कमीशर को हक होना कि वह एक निश्चित अवधि के भीतर अपनी निजी कृषि के लिये कम से कम थोड़ा अपने अधिकार में रल सके। (घ) कास्तकारों को हक होना कि वे कमीशर को कुछ निश्चित वर्षों में मुआवजा देकर भूमि के मालिक बन सकें परन्तु इसमें शर्त यह होनी कि कमीशर स्वयं खेती करने के लिये भूमि को फिर से अपने अधिकार में ले सकेगा (३) बंटे की उच्चतम सीमा का निर्धारण करना (४) इंदिरा का पुनर्स्थापन जिसमें बंटों की वाकवादी व्यवस्था-विभाजन का निवारण और सहकारी धाम प्रकल्प तथा सहकारी कृषि सम्मिलित हैं।

असम विहार, झड़ीया कच्छ हिमाचल प्रदेश केरल राजस्थान मैसूर तथा ब्रजमेर में मध्यस्वों के उन्मूलन का कार्य क्रियारमक रूप में पूर्ण हो चुका है। बिज राज्य में पहले ही इस विषय में कानून बन गये हैं तथा राज्य सरकारों द्वारा भी बाने वाली मुआवजे की राशि ३७ ४ कोड़ रुपये है। ७९ ९ करोड़ रुपये के पुनर्स्थापन के अनुरोध "सके अतिरिक्त है। अब तक वर्तमान बंटों की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी। परन्तु जनवरी सन् १ ५७ में राष्ट्रीय विकास परिषद् की जो ठरके हुईं उसमें सीमा निर्धारित करने के पक्ष में निश्चय किया गया और कलकत्ता सम्मेलन द्वारा एक भूमि-सुधार

समिति की भी स्थापना की गयी है। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान जोतों पर १० एकड़ की उच्चतम सीमा निर्धारित की जायगी। निम्न राज्यों में अधिक्य में निम्न सीमा-निर्धारण होना — उत्तर प्रदेश ३ एकड़, पश्चिमी बंगाल ३३ एकड़, हरियाणा ३ पारिवारिक जोतें, मध्य भारत ५ एकड़, छत्तीसगढ़ ३ पारिवारिक जोतें, दिल्ली ३, स्टैंडर्ड एकड़।

भूमि-सुधार नीति का मूक उद्देश्य ग्रामीण समाज का आत्मनिर्भर तथा अधिकतम लाभों से पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन है। इसके बाद सहकारी ढंग की जारी आती है क्योंकि इसी में हमारी देश की भूमि-समस्याओं का अन्तिम समाधान निहित है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का ध्येय जनता के सक्रिय सहयोग द्वारा माण्ड के कामों का पुनरुद्गीर्णन एवं विकास है। यह कार्यक्रम सरकार के सक्रिय सहयोग के साथ-साथ जनता द्वारा आयोजित एवं कार्यरत में परिणत किया जाता है। सर्वप्रथम यह २ अक्टूबर १९५२ को प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम की सफलता के बारे में सर्वेक्ष प्रकट किये गये कि इतने विघात क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर जनता और सरकार के सहयोग द्वारा किन प्रकार कार्य सम्पन्न होगा। पूरे में ५५ क्षेत्रों में सामुदायिक विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने सामुदायिक विकास के कामों में भाग लिया और गाँवों और ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं के विकास की माँग जाने लगी। कुछ ही महीनों में आश्चर्यजनक प्रगति होने लगी। जन जन और राज्य की इतनी प्रबल माँग थी कि न तो जनता की प्रतीक्षा के लिये कहा जा सकता था और न सरकार इस माँग को पूरा करने की स्थिति में थी। इसके लिये केवल यही एक विकल्प था कि और अधिक विस्तृत पैमाने पर विकास कार्य प्रारम्भ किया जाय परिणामतः राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का जन्म हुआ जो हमारे देश में ग्राम्य प्रशासन का अब स्वासी भाग बन चुका है और मंत्रालय में सम्मान राज्य के स्वयं साकार हो रहे हैं।

राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के आजीवन ग्राम-विकास के कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के इतनाही विस्तार के लिए जनता की प्रबल माँगों की पूर्ति की दृष्टि से इनका आजीवन किया गया था। इस राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के भी यही लक्ष्य है जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम अक्टूबर १९५१ में प्रारम्भ किया गया था। तब से तबारे देश में लोगों कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं और अक्टूबर १ ५५ तक १ करोड़ ८ लाख ८ हजार आबादी के १ ६, ५७ गाँव इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे जबकि प्रथम पंचवर्षीय आयोजना में ८ करोड़ आबादी के १२ गाँवों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने का लक्ष्य था। द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की समाप्ति तक भारत के समस्त गाँवों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम संचालित हो जायगा और ४ प्रतिशत क्षेत्र में बहुत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ हो जायगा।

महान विभाग की इन आयोजना का लक्ष्य ग्रामवासियों के जीवन के सब पक्षों को प्रभावित करना है अर्थात् जनता में स्वावलम्बन की प्राप्ति या उद्बोधन करना उत्तम शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास करना और जनता को भीषित रहने आजीविका के

दिए कार्य करने और जो कुछ आवश्यक है उसे हस्तगत करने के लिए इन्होंने तत्पश्चात् शीघ्र करना है। एक अधिकारों का बोधना-पत्र तैयार किया गया है और कुछ विश्वास तथा श्रेय निष्ठा के ये तीन सिद्धांत निमित्त किये गये हैं—धर्म द्वारा यह कार्य सम्भव है इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये धर्म को प्रोत्साहित किया जा सकता है और इस कार्य के लिये अनुकूल अवस्थाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। जीवन के आनन्द और स्वास्थ्य-सम्मान द्वारा जीवन के आनन्द पर बल दिया जाता है और यही कारण है कि लोग राज्य के नव-निर्माण में भाग-पत्र से खुश गये हैं। जून १९५५ तक जनता ने भूमि धन और धर्म के रूप में इस विचार कार्य में जो योगदान किया उसका मूल्य १५ २६ करोड़ रुपये है जबकि सरकार ने २५ ८ करोड़ की वसुली दी। हमारे ग्रामवासी निर्धन हैं और उनके पास अतिरिक्त भूमि तथा धन कम जाना है इस तथ्य के बावजूद भी उन्होंने इस कार्य में मुक्त हस्त सेदान दिया है और इसके प्रति कुछ निष्ठा तथा विश्वास प्रकट किया है। जून १९५५ तक हमारे मन्त्रालय इस प्रकार थी —

हम

कोरे गए आर के पड़ों की संख्या	१३८	
आर जो वितरित किया गया	५२,१८	मन
बीज जो बांटे गये	२५,५१	मन
वितरित किये गये नुबरी किस्म के जेटी के बीजों की संख्या	१,८९	
परीक्षण एवं प्रदर्शनार्थ स्थापित हडि-खेती की संख्या	८,११	
कर्मों तथा सज्जियों के उत्पादन के लिये रचित क्षेत्र	२,५७	एकड़
नव-स्थापित प्रजनन तथा गर्भावधान केन्द्रों की संख्या	१३१४	
मत्स्य मुबार के लिये केन्द्रों को दिये गये बीजों की संख्या	४७१८	
इलाक़ किये गये पशुओं की संख्या	५७	
नवकियां जो बी गई	९८	
नुबरी नदी भूमि का क्षेत्रफल	५,९१	एकड़
मिबाई के अन्तर्गत लायी जाने वाली अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल	१२	

स्वास्थ्य और स्वच्छता

सीकने वाले पड़ों की संख्या	१५५	
ग्राम्य बाजारों की संख्या	५९	५
बातियों की संख्या	२६	५३
मुएं	२१	
मिन मुओं की अरक्षण की गयी	३२	

सिखा

नये स्कूलों की संख्या	१०
बेसिक स्कूलों में परिचालित किये गये स्कूलों की संख्या	२,९२५
प्री-प्राइमरी-केन्द्र	२४

जन-संयोजन

सामुदायिक केन्द्र	४८
विकसित जन-संयोजन-एकक	९२
नयी सड़क/सड़क/सड़क	२२
सड़क/सड़क/सड़क के नये खण्डों की संख्या	५९२

सड़कें और संचार साधन

पक्की सड़कों की संख्या	२,९५१ मील
कच्ची सड़कों की संख्या	२१ मील
कला और कपटरी के उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र	४४

इन ही कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप किसानों ने खेती के नए तरीके अपनाये हैं। कमजोर १ लाख एकड़ भूमि का जुगार किया गया है और १ लाख १ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी है। ११ से अधिक मूल ग्राम-केन्द्रों की स्थापना और कमजोर ५ अच्छी गल्ले के बीजों का इन केन्द्रों को दिया जाना इस ओर निर्देश कर रहा है कि देश में पशुओं की गल्ले सुधारने की दिशा में पुष्कल प्रयत्न किये जा रहे हैं। केवल जनता हाथ २१ ९५१ मील लम्बी सड़कों का निर्माण इस ओर संकेत कर रहा है कि ग्राम-क्षेत्रों में सड़कों की आवश्यकता किशोरीयता से अनुमान की जाती है।

इन सब कार्यों की देख-रेख ग्राम-कार्यकर्ता हाथ की जाती है। इसलिये उन्हें वे कार्य पशु-पालन से सम्बन्धित हों या कृषि से स्वास्थ्य से सम्बन्धित हों या शिक्षा से ग्राम कार्यकर्ता का एक बहु-स्तरीय कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। ग्राम स्तर के कार्यकर्ता को मिलने ग्रामवासियों को प्रशिक्षित करना है। इन समस्याओं की मूलभूत बातों से अवगत परिचित होना चाहिये। सामान्यतया उसे बहुत थोड़ा इस कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद वह कार्यक्षेत्र में आकर ५ से १ वर्षों तक की देखभाल करता है। उसके पांच लाख वर्षों के लिए लगभग एक लाख कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। अब तक ४५ प्रशिक्षण-केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। इन विशेषज्ञों की प्रतिविधियों में एकीकरण की स्थापना के लिए एक बड़ा विकास अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। समाज-सिखा-संयोजनकर्ता जनता की स्वावलम्बन तथा परिवार के लिए तैयार करता है।

नीति-विषयक प्रस्तावों का पक्ष-प्रवर्धन एक केन्द्रीय समिति द्वारा किया जाता है जिसमें मावोदना आयोग के सदस्य शामिल तथा कृषि मंत्री और समिति के प्रधान के रूप में प्रधान मंत्री होते हैं। राज्यों में नीति-निर्देशन का कार्य राज्य विकास समितियों द्वारा किया जाता है जिनके सदस्य विभिन्न विकास विभागों के मंत्री होते हैं। और समिति के अध्यक्ष वर पर मुख्य मंत्री आसीन होते हैं। विकास कमिशनर समिति का सचिव होता है। जनता के प्रतिनिधि सब स्तरों पर सामुदायिक विकास के कार्य से सम्बद्ध होते हैं।

एक स्वतन्त्र विकास जिसका नाम कार्यक्रम मूल्यांकन संयोजन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के परिणामों का मूल्यांकन करता है जिससे नीति-निर्देशनों को कार्यक्रम के समय-समय पर मूल्या-निर्धारण से बड़ी सहायता मिलती है।

राज-निर्माण के इस महान् कार्य में भारत को अमरीका तथा फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा विशाल परिमाण में आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है। सामुदायिक विकास के कार्यक्रम में आर्थिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का महान् भारी निहित है।

सिखा

नये स्कूलों की संख्या	१ ०
बैसिक स्कूलों में परिवर्तित किये गये स्कूलों की संख्या	२,९२५
प्रौढ-शिक्षा-केंद्र	२४

जन-संगठन

सामुदायिक केंद्र	४८,
विकसित जन-संगठन-एकक	६२,
सभी सहकारी समितियाँ	२२
सहकारी समितियों के नये सदस्यों की संख्या	५,१२०

सड़कों और संचार साधन

पक्की सड़कों की लंबाई	२,९५१ मील
कच्ची सड़कों की लंबाई	२१ मील
कच्चा और कारीबरी के उत्पादन तथा प्रशिक्षण केंद्र	४४

इन ही कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप किसानों ने खेती के नए तरीके अपनाये हैं। समय १ लाख एकड़ भूमि का सुचारु किया गया है और १ लाख १ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी है। १३ से अधिक मूल ग्राम-केंद्रों की स्थापना और समय ५ अच्छी नस्ल के बैलों का इन केंद्रों को दिया जाना इस और निश्चित किया है कि देश में पशुओं की नस्ल सुधारने की दिशा में पुष्पक प्रयत्न किये जा रहे हैं। केवल बनटा द्वारा २३ ९५१ मील लम्बी सड़कों का नियोजन इस और सक्रिय किया है कि ग्राम-सेतों में सड़कों की आवश्यकता किस तीव्रता से अनुभव की जाती है।

इन सब कार्यों की देख-रेख ग्राम-कार्यकर्ता द्वारा की जाती है। इसलिये चाहे वे कार्य पशु-पालन से सम्बन्धित हों या कृषि से स्वास्थ से सम्बन्धित हों या शिक्षा से ग्राम कार्यकर्ता का एक बहुमुखी कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। ग्राम स्तर के कार्यकर्ता को, जिसने ग्रामवासियों को प्रशिक्षित करना है। इन समस्याओं की मूलभूत बातों से अवगत परिचित होना चाहिये। सामान्यतया उसे ढेढ़ गेड़ तक इस कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद वह कार्यक्षेत्र में जाकर ५ से १ पाँचों तक की बैठकाय करता है। सप्ते पाँच या छ पाँचों के लिए समय एक भद्र कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। जब तक ४३ प्रशिक्षण-केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। इन विशेषज्ञों की गतिविधियों में एकीकरण की स्थापना के लिए एक बंड विकास अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। समाज-शिक्षा-संगठनकर्ता जनता की स्वावलम्बन तथा परिभ्रम के लिए पैदा करता है।

नीति-निर्णयक प्रश्नों का पक-अवर्धन एक केन्द्रीय समिति द्वारा किया जाता है जिसमें आयोजना आयोग के सदस्य साथ तथा वृषि मंत्री और समिति के प्रधान के रूप में प्रधान मंत्री होते हैं। राज्यों में नीति-निर्देशन का कार्य राज्य विकास समितियों द्वारा किया जाता है जिनके सदस्य विभिन्न विकास विभागों के मंत्री होते हैं। और समिति के सम्मुख पर पर मुख्य मंत्री आसीन होते हैं। विकास कमिस्तर समिति का सचिव होता है। जनता के प्रतिनिधि सब स्तरों पर सामुदायिक विकास के कार्य से सम्बद्ध होते हैं।

एक स्वतन्त्र नििकाय जिसका नाम कार्यक्रम मूल्यांकन संघटन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के परिचामो का मूल्यांकन करना है जिससे नीति-निर्माताओं को कार्यक्रम के समय-समय पर मूल्या-निर्धारण से बड़ी सहायता मिलती है।

राष्ट्र-निर्माण के इस महान् कार्य में भारत को अमरीका तथा कोर्ड फ्रण्डेसन द्वारा विद्यालय परिमाण में आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है। सामुदायिक विकास के कार्यक्रम में आर्थिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का महान् आशय निहित है।

पन्द्रहवीं अध्याय उपसंहार

१

जीवन के कार्यों का विस्तार

जीवन के कार्य एक सुविस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह विस्तार हमें सा कुली मान के लिये दृश्य नहीं होता। शरीर-विज्ञानवेत्ता यह यकीनी-भांति जानता है कि मान की पुष्टी अपने कार्यों को विनियमित करने के लिये और प्रकाश तथा दूरी के साथ अपनी अनुकूलता स्थापित करने के लिये निरन्तर छिड़क और फैल रही है। अनुवीक्षण मन का प्रभाव करने वाला भौतिक घास का चिकित्सा विज्ञान का एक विद्यार्थी अपनी अपनी और मनुष्यों के निरन्तर केन्द्रित करने वाले स्थान पर रहता है। इसी प्रकार रेडियो-किसमर भी। प्रतिभामय उस फोकस का अनुकूलन करना पड़ता है। एक मोटर वाहन अपने स्थान पर बैठ हुआ अपने हाथ स्टियरिंग स्पीक पर रहता है जिसे कि वह लगातार हिलाता रहता है ताकि मोटर कार सड़क के बाईं ओर रहे या वह निर्धारित मार्ग का अनुसरण करे। जब आप दूरव के प्रति मिनट ७२ बार संकुचन और विस्तार का विचार करते हैं, या केन्द्रों के १७ बार प्रतिमिनट छिड़कने और फैलने का विचार करते हैं जब आप शरीर के कोशों के निर्माण और विनाश की सातवत प्रक्रियाओं का विचार करते हैं जब आप कल्पना करते हैं कि किस प्रकार मस्तिष्क के कोश अब विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों को उत्तेजित कर रहे हैं और अब उनका निरोध कर रहे हैं अब आपसे ये रहे हैं और अब इन्निमानुषबन्धन ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं जब आप इस जीवन का विचार करते हैं कि किस प्रकार जातों के सूक्ष्म उष्ण अणुओं के वसतिप्रवृत्तियों को शरीर का भाग बना रहे हैं और किस प्रकार शरीर में रक्त-परिचयन द्वारा रक्त के जीवनशीलकरण और वृद्धि पराधों के निस्सरण की विचारें निरन्तर संपन्न हो रही हैं, जब आप विचार करते हैं कि एक दूसरे से सहस्रों जीवों की दूरी पर स्थित आकाश के ग्रह-जगत् किस प्रकार पुनर्जातकरण के नियम द्वारा अपनी पुन-स्थिति को प्राप्त किये हुए हैं तब आप यह अनुमान करेंगे कि इस छोटे से मानव-शरीर में एक और तो विश्व की समस्त वैश्वविधियाँ और विस्तार हैं और दूसरी ओर अब की सब सूक्ष्मताएं विद्यमान हैं। क्या हम यह अनुमान कर सकते हैं कि एक ताबे के चिकने में ठीत अब तो समस्त धातुमय का बस आकाश स्थान भरे हुए हैं जबकि क्षेत्र तब खाली स्थान है। एक प्रकीर्ण विज्ञान का कार्य-क्षेत्र सीमित हो सकता है परन्तु एक विशाल दूरव वाले महाज्ञान पुरुष की ग्रहणशीलता नहीं विस्तृत होती है और वह उपनिषद् के ब्रह्मवाक्य "अनोरवीमान्

महान् महीमान्" महत्तम से महान् और लघुतम से लघु की महारह्य में पैठ सकता है। इसी प्रकार गांधीजी जब तो आसमान की ऊँचाइयों को छूते नजर आते हैं और जब अपने चरणों की ओर नीचे उतरते दिखायी देते हैं। वे विश्व की गंभीर समस्याओं का समाधान ईश्वर मित्राकारण की योग्यता रखते हैं और साथ ही सेवाश्रम में का प्रीतिपूर्ण द्वारा अभिप्रेत वगुण चरणों की बनाबट और कार्य-प्रणाली में क्या सकती है इस ओर निर्देश करने की भी समता रखते हैं। क्योंकि गांधीजी हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा निमित्त भारतीय ग्राम के पक्षपाती हैं, इसका यह तात्पर्य क्यापि नहीं कि उनका दृष्टिकोण प्रांतीय या वर्णीय है। अगर ऐसा होता तो वे निश्चय ही भारतीय राष्ट्र का अपने नेतृत्व कायम रखने के लिये बड़ी आसानी से समझौता कर सकते थे और उन्हें अनेक बार अपने नेतृत्व का परिष्कार करने की आवश्यकता न होती। गांधीजी का अपने विरोधी के प्रति कोई द्वेष-भाव नहीं है और वे अपने विरोधी के दृष्टिकोण के प्रति भी सदा सदा रहते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांतों का विरोध करने वाले भारतीय राजनीतिज्ञों के प्रति भी धिष्ट नहीं किया अपितु भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं—अंग्रेजों के प्रति भी। वे भारत की आत्म बाली पीढ़ियों के लिये ही एक प्रकाश-स्तम्भ नहीं है अपितु "वे तो एक आत्मिक नेता हैं एक ऐसे महाप्राण महापुरुष हैं जिनकी स्थानीय या राष्ट्रीय महत्ता ही नहीं है अपितु समस्त संसार उनके चरणों में अपना अर्थ बढ़ाता है।

गांधीबाब—जीवन का एक प्रकार

विख्यात अमेरिकन लेखिका पर्ल बक के शब्दों में "आत्म के विभूषण और संतुष्ट संसार में गांधीजी के जीवन-काज में ही उनके नाम से एक व्यक्ति का बोध न होकर जीवन के एक प्रकार का बोध होता है।" अपने अनुयायियों की उद्दिष्टता की चिन्ता लिये बिना महात्माजी ने यह बार-बार घोषणा की कि वे अंग्रेजों के मित्र हैं उनका उनके प्रति कोई द्वेष-भाव नहीं है और वे अंग्रेजों की मुसीबत के समय सत्याग्रह संग्राम का संचालन करके उन्हें और अधिक परेशानी में नहीं डालेंगे। श्री हार्किंस के अनुसार "एक आत्मिक को किसी दल से संबंधित नहीं होना चाहिये उसे लड़ाई-मगड़ों से ऊपर होना चाहिए। अपने विरोधी के प्रति इसी उदार वृत्ति ने उनके विरोधी को निरस्त कर दिया है। गांधीजी ने अपनी आत्म-कथा में इस ओर निर्देश किया है कि बहिष्कारी आंदोलन के प्रभावशाली चरणों समस्त उनके सत्याग्रह के तीर-तल्लियों के प्रति विरोध रूप में आकर्षित हुए थे।

गांधी जी अक्तूबर १९३४ से कांग्रेस के चार-आना सदस्य भी नहीं रहे वे इस बात से कांग्रेस के प्रति उनकी दिलचस्पी कम नहीं हुई। वे कांग्रेस के जीवन-पर्यन्त गैर-अधिकारी पञ्चमहात्मा मध्यस्थ और निर्णायक रहे। जून १९४४ में वर्धा में और जुलाई १९४४ में दिल्ली में स्वतन्त्र भारत में प्रतिस्था के लिए बहिष्ता के सिद्धांत को विस्तृत करने के प्रयत्न

पन्द्रहवाँ अध्याय

उपसंहार

१

जीवन के कार्यों का विस्तार

जीवन के कार्य एक सुविस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह विस्तार हमेशा नुकी मोख के बिन्दु दृश्य नहीं होता। शरीर-विज्ञानवेत्ता यह मस्ती-भांति जानता है कि मोख की पुष्पती अपने कार्यों को विनियमित करने के बिन्दु और प्रकाश तथा दूरी के साथ अपनी अनुकूलता स्थापित करने के बिन्दु निरन्तर सिझुझ और फेंक रही है। अनुजीवन यन्त्र का प्रयोग करने वाला शैक्षिक छात्र या विभिन्ना विज्ञान का एक विद्यार्थी अपनी उबली और बंफूटे को निरन्तर केन्द्रित करने वाले स्थान पर रहता है। इसी प्रकार रेडियो-किशनर भी। प्रतिशत उस फोकस का अनुकूलन करता पकता है। एक मोटर कार्टर अपने स्थान पर बैठा हुआ अपने हाथ स्टियरिंग स्पीक पर रहता है जिसे कि वह क्वात्तर हिताया रहता है ताकि मोटर कार सड़क के बाईं ओर रहे या वह निर्धारित मार्ग का अनुसरण करे। जब आप हृदय के प्रति मिनट ७२ बार संकुचन और विस्तार का विचार करते हैं या फेसजों के १७ बार प्रतिमिनट सिझुझने और फेंकने का विचार करते हैं जब आप शरीर के कोष्ठों के निर्माण और विनाश की साक्ष्य प्रक्रियाओं का विचार करते हैं जब आप कल्पना करते हैं कि किस प्रकार मस्तिष्क के कोष्ठ अब विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों को उत्तेजित कर रहे हैं और अब उनका निवेश कर रहे हैं अब आत्माएं देखे हैं और अब इन्द्रियानुभवजन्य ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं जब आप इस मोख का विचार करते हैं कि किस प्रकार बांटों के सूक्ष्म तन्तु जालदियों के धक्कितप्रव रसों को शरीर का भाग बना रहे हैं और किस प्रकार शरीर में रक्त-परिधमन द्वारा रक्त के ओषधनीकरण और दूषित पदार्थों के निस्सरण की विचार निरन्तर संपन्न हो रही है जब आप विचार करते हैं कि एक बूझरे से सहस्रों मीलों की दूरी पर स्थित आकाश के ग्रह-नाश किस प्रकार पुरुषाकर्षण के नियम द्वारा अपनी पुन-स्थिति को वारन क्रिये हुए हैं तब आप यह अनुभव करेंगे कि इस छोटे से मानव-शरीर में एक ओर तो विश्व की समान पैवीजनिया और विस्तार है और दूसरी ओर जन्म की सब सूक्ष्मशार्प विद्यमान हैं। क्या हम यह अनुभव कर सकते हैं कि एक ताबे के लिये मैं ठीक जन्म तो समस्त आक्यन का दस लाखवाँ स्थान धरे हुए हैं जबकि थोप सब जाली स्थान है। एक प्रकांड विज्ञान का कार्य-क्षेत्र सीमित हो सकता है परन्तु एक विज्ञान सुदय वाले महाप्राण पुरव की प्रह्वणीकता बड़ी विस्तृत होती है और यह उपनिषद् के ब्रह्मवाक्य "अनोरनीमान्

निहित स्वार्थों के साथ समर्थ

गांधीजी के कार्यक्रम ने एक मोरचा कांग्रेस और गांधीजी तथा दूसरी ओर विभिन्न निहित स्वार्थों में संघर्ष पैदा कर दिया था।

अनुसूचित-निवारण के कार्यक्रम ने समाजवादी छात्रों और तत्काल हिन्दुओं को, विश्वविद्यालय सुधार ने प्रोफेसरों को मछ-मिसेब ने ताड़ी खींचने वालों को राष्ट्रीय प्रिया ने अध्यापकों को पंचायतों के कार्यक्रम ने वकीलों और उनके एजेन्टों को, सहूर ने जिल-शालिर्कों को, बिधि कर ने व्यापारियों को, संपत्ति-कर ने बनियों को भूमि-कर ने निर्बलों को गहू-छोप ने पूंजीपतियों को, ब्रह्म समाजवादी अभिनियम ने व्याजकों को कास्तकारी कानून ने कमीशनों को हाथ के तिले चालकों ने मिलों को इम-सुधार ने भूमिपतियों को, छठनी के प्रस्ताव ने अधिकारियों को भारतीयकरण ने यूरोपियों को हिन्दी के प्रचार ने अस्तिष्ठ पाठों को उपाधियों के निवारण ने बनियों को और वार्मिक संस्थाओं की संपत्ति पर अधिकार ने पुजारियों तथा गृहस्थों को कांग्रेस और गांधीजी का समु कला दिया था।

संतुलित जीवन में सब एक रूप

गांधीजी अपने आदर्शों का परिष्कार किए बिना अपनी नीति में अवसर के अनुसार या क्रिस्व परिवर्तन करके समस्त राष्ट्र को संकीर्ण स्वार्थों की परिधि से बाहर ले जाने में सफल हुए और उन्होंने उन आचार्यों को पार किया जो भारतीय स्वतन्त्रता के मार्ग में समय-समय पर जाती रही। गांधीजी की सफलता का रहस्य संतुलित जीवन के सिद्धांतों को ठीक-ठीक समझने में है।

परन्तु गांधीजी द्वारा प्रतिपादित संतुलित जीवन ही हम सबका पथ होना चाहिए। राजनीति में ग्रह-केन्द्र-पक्ष कहा जाता है जो कि दक्षिण पक्ष की तरह अनुसार नहीं होता और वाम-पक्ष की तरह अग्रगामी एवं दीर्घ परिवर्तन चाहने वाला नहीं होता। इसे इनके रूप में बाड़ी बीच कह सकते हैं न ही सामने की बीच जिस पर सत्ताबद्ध बल बिछबलाना होता है और न ही पिछली बीच जिसकी आवाज बड़ी कठिनाई से ही कमी सुनी जाती है। परन्तु इनके बीच, इनके माध्व रूप में नहीं आपको एक ऐसे संतुलित मस्तिष्क की आवश्यकता है जो कि विरोधी तत्त्वों की कार्य प्रणाली में समता उत्पन्न कर सके और विरोधी शक्तियों की उत्पत्ति को नियंत्रित कर सके। कभी-कभी किसी व्यक्ति के गुण ही उसके दोष बन जाते हैं। विचारों में अग्रगामी होना निस्सन्देह एक बड़ा गुण है परन्तु अपने भीरु अपने विरोधी के बीच समशीलता न कर सकना एक दोष है। एक व्यक्ति अपने विचारों और सिद्धांतों के विषय एता है यह ठीक है। निरपेक्ष मापदंडों द्वारा निर्णय करने पर वह घट प्रतिपक्ष

पर जो मनुष्य पैदा हुए उसकी वे बड़ी सरलता से पूना में जुलाई '४ के अधिवेशन के समय ज्ञेया कर सकते थे। पूना अधिवेशन में अधिक भारतीय कांग्रेस समिति में कुछ में उत्तरे सहायता के कांग्रेस कार्यकारिणी के बर्षों और बिस्वी के निर्णयों की पुष्टि की थी। राष्ट्र का नेतृत्व ही नहीं हिंसा पर आधारित स्वराज्य भी महात्मा जी के लिए कुछ नहीं है। वे एक विश्वसिद्ध हैं एक नये विश्वास के संस्थापक हैं और वे एक संघर्ष द्वारा सभी एक कार्य करने के उत्सुक हैं जब तक वह संघर्ष उनके सिद्धांतों और वर्तन का पूर्वस्थान समर्थक है। वे किसी सीमाओं से अपने वर्तन और सिद्धांतों के मर्यादित होने की स्वीकृति नहीं दे सकते। पांथीजी के पास इस बुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वे अपना कह सकें। सन् ३६ में वेक के अन्तर रहकर हरिजनोद्धार के लिये की गई अपनी ज़ुबबूब और अपवाहों के बीजनों में उन्होंने अपने प्रिय स्वामन्त्री आधम को हरिजनोद्धार के लिए समर्पित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने सन् ३ में उनका धर्म ईशिया प्रेष जम्न कर लिया परन्तु उन्होंने इसे वापस लौटाने की कभी मांग नहीं की। पांथी सेवा संघ के सदस्यों की संख्या भी पांथी जी ने बिल्कुल कम कर दी थी और इसमें अब सत्य और अहिंसा के क्षेत्र में अन्वेषण करने वाले कुछ बोरे से कार्यकर्ता रह गये हैं।

पांथीजी का वर्तन स्वाभाविक प्रयोग के लिये नहीं है। यह किसी स्थानीय चुटई के लिए ही उपचार-मात्र नहीं समझा जाय। यह तो विश्व की बीमारियों के लिये रामबाण औषधि है। पांथीजी अपने मित्य और सामन्त स्वरूप के सिद्धांतों में किसी भी धर्म पर परिवर्तन करके समझौते के लिए तैयार नहीं हैं और न ही संकट के समय उन सिद्धांतों को छोड़-मरोड़ सकते हैं। सिद्धांत के बिना असरवादिता उनके सम्बन्ध या चरित्र में नहीं है। इसका वह अभिप्राय नहीं कि वे समझौतों के लिये अपनी स्वीकृति नहीं देते क्योंकि समझौते तो सत्याग्रह का सार हैं। परन्तु उनके सिद्धांतों और वर्तन के नैतिक कार्यव्यापार में किसी प्रकार की रियायत की गुंजाइश नहीं है। श्री होम्स के शब्दों में "बिना भीष की सिखा बूखों ने वैयक्तिक अनुशासन के रूप में दी है। पांथीजी ने उसे विश्व की मुक्ति के लिये एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित कर दिया है। एक ऐसे महान् कार्य में निरचय ही कुछ ऐसा तत्त्व अनस्य होना जो तुच्छ और कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में अर्थहीन और अभावहारिक हो। सोफिया बाबिया के शब्दों में "हम इन तथाकथित अर्थहीनताओं और अभावहारिकताओं को सभी समझ पाते हैं जब हम पांथीजी की एक महान् आत्मा के रूप में देखते हैं और जब हम इस भीष की हमेशा ध्याय में रखते हैं कि वे ऐसे महापुरुष हैं जो अपने हृदय और मस्तिष्क में समझौता करने से इनकार कर देते हैं, जो अपनी अन्तःआत्मा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करते जो सब बंधनान्त्रों की सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं देखते परन्तु अपने लिए आत्म-ज्ञान का और बूखों की आध्यात्मिक सेवा का अन्तर समझते हैं।

निहित स्वार्थों के साथ संघर्ष

नाबीबी के कार्यक्रम ने एक ओर तो कांग्रेस और नाबीबी तथा दूसरी ओर विभिन्न निहित स्वार्थों में संघर्ष पैदा कर दिया था।

अस्पृश्यता-निवारण के कार्यक्रम ने लगातारी जादूगरों और लश्कर हिन्दुओं को विद्वद्विद्यालय सुधार ने प्रोफेसरों को मध्य-मिथेव ने ताड़ी खींचने वालों को राष्ट्रीय शिक्षा ने अध्यापकों को पंचायतों के कार्यक्रम ने बकीलों और उनके एजेंटों को, जहर ने जिन-मानिकों को बिछी कर ने व्यापारियों को संपत्ति-कर ने बगियों की भूमि-कर ने मिर्बों को पड़ोसोव ने पूंजीपतियों को, जूय सहायता अभिविधम ने महाजनों को कास्तकारी कानून ने जमींदारों को ह्राय के पिते बाबलों ने जिलों की ग्राम-सुधार ने भूमिपतियों को छंटनी के प्रस्ताव ने अधिकारियों को, भारतीयकरण ने यूरोपियनों को हिन्दी के प्रचार ने अस्तित्व पार्टी को उपाधियों के निवारण ने बगिचों को और धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति पर अधिकार ने पुजारियों तथा पण्डितों को कांग्रेस और नाबीबी का समु जना दिया था।

संगुलित जीवन में सब एक रूप

नाबीबी अपने जाबलों का परित्याग किए बिना अपनी नीति में अवसर के अनुकूल वा किंकिद परिवर्तन करके समस्त राज को मंकीर्ष स्वार्थों की परिधि से बाहर के जाने में सफल हुए और उन्होंने उन जाबाओं को पार किया जो भारतीय स्वतन्त्रता के मार्ग में समय समय पर आती रही। नाबीबी की सफलता का रहस्य संगुलित जीवन के सिद्धांतों को ठीक-ठीक समझने में है।

वस्तुतः नाबीबी द्वारा प्रतिपादित संगुलित जीवन ही हम सबका ध्येय होना चाहिए। राजनीति में यह केन्द्र-बल कहा जाता है जो कि दक्षिण पक्ष की तरफ अनुसार नहीं होता और बाय-बल की तरफ अग्रगामी एवं दीर्घ परिवर्तन आने बाध्य नहीं होता। इसे हमारे रूप में आड़ी बीच कह सकते हैं। नही सामने की बीच जिस पर सत्ताबद्ध बल विराजमान होता है और न ही पिछली बीच जिसकी जाबाज बड़ी बट्टियाँ से ही कभी मुनी जाती है। परन्तु हमसे पूछक इनके भाग रूप में नही आपको एक ऐसे संगुलित मस्तिष्क की आवश्यकता है जो कि विरोधी तत्त्वों की कार्य प्रणाली में समता उत्पन्न कर सके और विरोधी घटितियों की उत्पत्ति को नियंत्रित कर सके। कभी-कभी किसी व्यक्ति ने गुण ही उसके होय बन जाने हैं। विचारों में अग्रगामी होना निम्नमेव एक बड़ा गुण है परन्तु अपने और अपने विरोधी के बीच समझौता न कर सकना एक दोष है। एक व्यक्ति अलग विचारों और सिद्धांतों ने चिपटा रहना है यह ठीक है। निरपेक्ष मापदण्डों द्वारा निर्णय करने पर वह सत प्रतिपाद

है कि वह मानवता की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है और यह चेता है कि अब तक उसकी चिन्ता ठीक है वह ठीक अपने संतुष्ट स्थान की ओर जा रहा है। गांधीजी का ऐसा विश्वास है कि यात्रा के अंतिम दौर में पहले दौर की अपेक्षा बहुत कम समय कमता है और अब एक सत्याग्रही अपने ध्येय की ओर अग्रसर होता है तो प्राथमिक दिनों में जो पीड़ा उससे दूर हटती हुई प्रतीत होती थी अब दुगुने वेग के साथ उसकी ओर आती हुई दिखायी देती है। एक सत्याग्रही अहिंसा के मंदिर का पुजारी होने के कारण सदा आत्मविश्वासी होता है।

गांधीजी की मानवकल्प में महत्ता का इससे बढ़कर सादा और स्पष्ट चित्र और कोई नहीं हो सकता जो न्यूयार्क के कम्युनिटी वर्क के भी से एच होम्स ने बाब से १६ साल पहले सीधा था और जिसमें उन्होंने अमरीकी जनता तथा संसार के जाने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा यह पहले ही बोधना कर दी थी कि “गांधीजी संसार के सबसे महान् पुरुष हैं। होम्स यहोचन कहते हैं, “गांधीजी नम्र हैं मज्जु हैं और परम दयालु हैं। वे बड़े विनोदी स्वभाव के हैं और उनके वर्तन की छावनी अत्यन्त चित्ताकर्षक है। वे सत्य स्वभाव हैं और अपने व्यवहार में मृदुल हैं उनकी संकल्प क्षमता दुर्बलगीय और लाहल अनुपमेय है। उनकी बर्णों की ती निष्कपटता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है और सत्यनिष्ठा अबाध है। उनके पास धर्म के लिये कोई वस्तु नहीं है। इसलिये उनकी स्थिति अनाक्रमणीय है। स्वयं प्रत्येक वस्तु का बलिदान करके वे दूसरों से कोई भी वस्तु मांग सकते हैं। नीतिक बिचार, सांसारिक चिन्ताएं और महत्वाकांक्षाएं कभी भी उनसे विचल हो चुकी हैं। सत्य और प्रेम की उच्च भावना उन्हें पूर्ण रूप से परिष्कृत किये हैं। महारत्ना भी कहते हैं “मेरा सर्व महत्त्व की सेवा है इसलिये मानवता की सेवा है और सेवा का अनिर्घाप है आत्म-सुख तथा प्रेम।

एक किताब की पांथीजी किसी निम्न लोक से आए हुए प्राची प्रतीत होते हैं, ऐसे प्राची मिहें प्रकृति की शक्तियों पर लज्जत अधिप्राप्तिक क्षमि प्राप्त हैं, एक ऐसे प्राची जिनके प्रति सम्मान और भय की मिश्रित भावना—जो सामाजिक बाल-भावना का रूप धारण कर लेती है—प्रकट की जानी चाहिए, एक ऐसे प्राची जिनके जाने अब से सम्पूर्ण वैरा होने लगता है और जिनकी आत्माओं का अंतरमः बालम किया जाना चाहिए। यह ठीक ही कहा गया है कि महान्मा गांधी ने अपने वैराचालियों की भी सबसे बड़ी भेंट दी है, वह दोरे आह्वानियों की उपस्थिति में अब की भावना पर विजय है। उन्होंने भारतीयों को आत्मकर भारतीय चिन्ताओं को लज्ज कर उड़ा होना सिखाया है। बोरों के आगे निर्भय दृष्टि और आनन्द कर उनके आदेशों की अवहेलना करना सिखाया है। भय दूर से धँसता है। इसी प्रकार निर्भयता भी। गांधीजी ने निर्भयता की भावना है जिसे दूसरे लोगों में प्रविष्ट करने की शक्ति, कर्म, अनुपमेय है। उन्होंने भारतीय चिन्ताओं में राष्ट्र का लकार दिया है कि वे चिन्ता

अधिकारियों की विरोधी कार्रवाई के बावजूद भी अनुचित भूमि-करो के देने से इन्कार कर देंगे।

महारमाजी न पूर्ण रूप से अपनी इच्छियों को मज में कर लिया है। उनमें समर्पितता प्रसार और मानन्द के साथ-साथ उद्दाम उत्साह और विरोधित दीर्घ भावना विराजमान है। वे व्यक्ति के प्रबंध व्यासामुखी हैं जिसमें विचारों और आदर्शों के लोते फूट-फूट कर बुर जा रहे हैं। आत्मिक व्यक्ति ने उन्हें अमन्य धैर्यशील और प्रबंध रूप से वर्तमान बनाया है। वे सब पर प्रेम की बर्षा कर रहे हैं—बहु प्रेम जो कि भी कष्टमय एवं जोश के घमों में 'पुरस्कार सम्मानित या प्रशंसित नहीं होना चाहता' इसकी एकमात्र इच्छा अपना प्रचार करने की है और उस प्रत्येक वस्तु को जो इसकी कामना करती है प्रवृत्तता और बरदान से परिचर्या करने की है। इसीलिए यह कोम और बुझाई का धृष्टा और विरोध का उसी मंत्रालय गति में स्थायित्व करता है जिस प्रकार कि प्रकाश अन्धकार के साथ इसमिमा जाकर मिलता है ताकि वह अपने सम्मुख बरदानों के साथ इस पर विजय पा सके। धनु का बाण मित्र का चौपा और प्रत्येक दूसरी बुझाई प्रेम-भावना के और अधिक विजयी होने में अपनी गलतदार जितनी जीने में और अपने अमन्य बरदानों को उत्कृष्ट रूप में प्राप्त करने में सहायक होती है।

गांधीजी हमारे कर्तपार हैं। वे नीचा की पतवार संभासे हुए हैं। हम सब माफी हैं। वांछित वादवादिनी के सदस्य मन्त्राह हैं जिसका कर्तव्य नीचा लम्बा है। कर्तपार ही दसवा विद्या-निर्देशन करता है। गांधियों के रूप में हमारा कर्तव्य प्राप्त होकर बैठना है और आदेश मिलने पर बाहर निकल जाना है। नीचा के हिचकोले जाने पर हमें अग्रान्त और विचलित नहीं होना चाहिए। सब अथ प्रतीक्षण या उत्तम के बावजूद भी हमें प्राप्त रहना चाहिए और अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। अन्वया अनुमन्य काम नहीं रहेगा और हम सब दूब जायेंगे। फिर हम यह कहेंगे कि गांधीजी हमारे लगे नापक हैं जिसका अनुसरण करना बर्तन है। यदि आप आप नृपना चाहते हैं तो आपको जाते और वाली को गुब और से मानना चाहिए, सभी आप जाते से अशक्तिता बना लवने हैं। भारत की उन्नति के सब पर अग्रसर करने के लिये ही गांधीजी की मार्गजनिम आदेश के जाट के साथ साथ एवं अहिंसा के वाली का मिषम करना पड़ा। गांधीजी इतनीसे इतर-उतर निरद्वय पूमने से दिगायी देने हैं वरन्तु हमके पीछ भी एक प्रयोजन है।

गांधीजी की उन्मा वृष्ट के तने से टी का गवनी है जिसकी जड़े जमीन में घाटी और सब गहरी गयी हुई हैं और जिसके दीर्घ पर अन्को छाया-प्रशान्त तथा अमन्य बन और बन है। वेद-अपान तो तना है। गांधीजी जन-नापक हैं जिसके अनुपादिया ने उनकी विप्लव को अग्रान्त वृद्ध और अग्रम बना दिया है और वादवादिनी के सत्य जड़े हैं जिसमें वे वृष्ट इतरा की अनेका अधिक महत्त्वपूर्ण हैं वरन्तु वे सब सब को गिरा और सब बगानी

ठीक है। सचता है। परन्तु समाज में अकेला यह व्यक्ति ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो विचारों और दृष्टिकोणों में भी कोई चीज ही न होती। विचार तो व्यक्तियों और वस्तुओं के सम्बन्ध पर आधारित निष्कर्ष है। इन प्रकार विचारों से एक सामूहिक जीवन का बोध होता है और सामूहिक जीवन के मध्य परस्पर अनुचलन समझौतों और "दान तथा प्रतिदान" की भावना आवश्यक है। इनमें प्रमुख तत्त्व तो इसारी दूर-दृष्टि है और इसी प्रकार अनुग्रह तथा मोक्षित की भावना भी। आत्मा को चिन्ता बोलना है। वहाँ और बिना परिस्थितियों में बोलना है। यह विषय एक सुसंस्कृत बुद्धिमान व्यक्ति की विवेक क्षमता पर छोड़ देना चाहिए। एक उदाहरण व्यक्ति विवेकहीन और अव्यवस्थित नहीं हो सकता और न ही एक निष्काम्य की हम कदुब की उपाधि दे सकते हैं। एक दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति नहीं है। सचता और न ही समझौते का यह अभिप्राय है कि हमने अपने विरोधी के प्रति आत्म-नमन कर दिया है। आत्मकारिता आधीनता नहीं है और न ही आत्म-सम्मान को हम अत्याचार या कठोरता कह सकते हैं। आत्म अपने अधीनस्थों पर अत्याचार करने वाला अपने से उच्च अधिकारी का दास बन जाता है। रेल-टिकट पर १ रुपये खर्च करने वाला व्यक्ति अपने भोजन पर एक रुपया खर्च नहीं करना चाहता या बुली की चार बाने नहीं देना चाहता। जीवन में अनेकों विविध विरोधाभास पाए जाते हैं और जीवन की इन असंभवताओं में परस्पर संबंध स्थापित करना ही संतुलित चरित्र है।

गांधी—पूर्ण पुरुष

हममें से बहुतों ने यह अनुभव किया होगा कि एक व्यक्ति-विशेष के विराट् से सामान्यतः कुछी क्षमताओं का विराट् अवलोक हो जाता है। शरीर-विकास के क्षेत्र में इसकी सत्यता हमें एक लंबे व्यक्ति में दिखायी देती है जिसकी भुजाओं और कक्षस्थल के फुटे बड़े पुष्ट और अधिकाली हो जाते हैं। किसी की अगर एक भुजा जाती रहे तो इसकी क्षमता उसकी दूसरी भुजा की अत्यधिक परिपुष्टि एवं सामर्थ्य द्वारा ही जाती है। क्योंकि मनुष्य ने अपनी स्वर-सम्बन्धी क्षमताओं का अपनी बुद्धि और उद्योगों का विराट् कर लिया है इसलिये अपने शरीर की ही धन-सक्ति शिकायी कुत्ते की ही शान-शक्ति और पक्षियों की ही विहार-क्षमता की ही है। इसी प्रकार स्त्री मनुष्यों में भी जिसका शारीरिक विकास उत्कृष्ट होता है उसकी बुद्धि मध्य होती है। हम ऐसा देखते हैं कि जिसकी आध्यात्मिक क्षमता बहुत विकसित होती है उसका शरीर इतना सुदृढ़ और सुपुष्ट नहीं होता। गांधीजी ने अपने शरीर को कठोर अनुशासन में रखते हुए भी उसकी सहज क्षमताओं की कभी जेखा नहीं की। वे अपने जेनों का बुद्धि द्वारा नियन्त्रण करते हैं जबकि जेन उनकी बुद्धि का सुदीकरण करते हैं। वे दोनों एक दूसरे पर क्रिया-प्रतिक्रिया करते हैं और एक पूर्ण जीवन के लिये एक संतुलित जीवन की स्थापना में सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार हमें गांधीजी के व्यक्तित्व का

है कि वह मानवता की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है और वह चेतना है कि जब तक उसकी विद्या ठीक है, वह ठीक अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहा है। गांधीजी का ऐसा विश्वास है कि यात्रा के अंतिम दौर में पहले दौर की अपेक्षा बहुत कम समय लगता है और जब एक सप्ताह ही अपने ध्येय की ओर बढ़ते रहते हैं तो प्रारम्भिक दिनों में जो पीछे उससे दूर हटती हुई मंटी होती थी अब बुलने में के साथ उसकी ओर आती है। बिनामी देशी है। एक सप्ताह ही बिनामी के मंदिर का पुजारी होने के कारण सदा आत्मविश्वासी होता है।

गांधीजी की मानवकर्म में महत्ता का इससे बढ़कर सादा और स्पष्ट बिनामी और कोई नहीं हो सकता जो न्यूयार्क के कम्प्यूटिटी वर्ष के भी जो एक होम्स में आज से १६ साल पहले कीया था और जिसमें उन्होंने अपनी कीमती सदा संसार के आगे अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा यह पहले ही चेष्टा कर दी थी कि "गांधीजी संसार के सबसे महान् पुत्र हैं। होम्स महान् कहते हैं 'गांधीजी नम हैं' यह है और परम ब्रह्म हैं। वे बड़े विनोदी स्वभाव के हैं और उनके बर्ताव की सादरी अत्यन्त चित्ताकर्षक है। वे शान्त स्वभाव हैं और अपने व्यवहार में मुक्त हैं उनकी संकल्प शक्ति दुर्लभनीय और माहुर अनुपम है। उनकी बर्तों की ही निष्पक्षता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है और सत्यनिष्ठा अवाम है। उनके पास सोने के सिक्के कोई वस्तु नहीं है। इसलिये उनकी स्थिति अनाकम्पनीय है। स्वयं प्रत्येक वस्तु का बहिष्कार करके वे दूसरों से कोई भी वस्तु मांग सकते हैं। नीतिक विचार, सांसारिक चिन्ताएं और महत्वाकांक्षाएं सभी की छलते बिना हो चुकी हैं। सत्य और प्रेम की उच्च भावना उन्हें पूर्ण रूप से परिष्कृत किये हैं।" महत्वाकांक्षी कहते हैं, "मेरा बर्त ब्रह्म की सेवा है इसलिये मानवता की सेवा है और सेवा का अभिप्राय है आत्म-सुख तथा प्रेम।

एक किसान को गांधीजी किसी मित्र लोक हैं जाए हुए प्राची प्रतीत होते हैं ऐसे प्राची जिन्हें प्रकृति की शक्तियों पर सत्यतः अभिप्रायवृत्ति धारित प्राप्त है, एक ऐसे प्राची जिनके प्रति सम्मान और भय की मिश्रित भावना—जो प्रायः शान्त-भावना का रूप धारण कर लेती है—प्रकट की जाती चाहिए, एक ऐसे प्राची जिनके आगे भय से सम्मान बैठा होने लगता है और जिनकी अपात्रों का अस्तरण: चालन किया जाना चाहिए। यह धीक ही कहा गया है कि महान् गांधी ने अपने देशवासियों को जो लक्ष्य बड़ी मंठ दी है, वह मोरे आशयों की उपस्थिति में भय की भावना पर विजय है। उन्होंने भारतीयों को आतंक भारतीय किसानों को लक्ष्य कर आड़ा होना सिखाया है जोरों के आगे निर्मल दृष्टि और आनंदन कर उनके आशयों की अचूकता करना सिखाया है। भय भूल से चलाता है। इती प्रकार निर्मलता भी। गांधीजी से निर्मलता की भावना है जिसे दूसरे लोगों ने प्रविष्ट करने की क्षति अपने अनुभव है। उन्होंने भारतीय किसानों में साहस का संचार किया है कि वे जिला

अधिकारियों की विरोधी कार्रवाई के बावजूद भी अनुचित भूमि-करों को देने से इन्कार कर देंगे ।

महात्माजी ने पूर्ण रूप से अपनी इच्छियों को नष्ट में कर दिया है । उनमें समचित्तता प्रसार और आत्म के साथ-साथ उद्योग उत्साह और वीरोचित धीर्य भावना विद्यमान हैं । वे धर्म के प्रबंध ज्यादाारी हैं जिससे विचारों और भावों के सोते फूट-फूट कर दूर जा रहे हैं । आर्यिक धर्म में उन्हें अनन्त वैयर्थीय और प्रचण्ड रूप से अतिमान बनाया है । वे सब पर प्रेम की वर्षा कर रहे हैं—बहु प्रेम को कि यी कष्टमय एष प्लेस के लोगों में "पुरस्कृत सम्मानित या प्रशंसित नहीं होना चाहता । इसकी एकमात्र इच्छा अपना प्रचार करने की है और उस प्रत्येक वस्तु को जो इसकी कामना करती है प्रशस्तता और वरदान से परिष्कार करने की है । इसीलिए यह क्रोध और क्रूरता का गुण और विरोध का उची संकल्प सक्ति से स्वागत करता है जिस प्रकार कि प्रकाश अन्धकार के साथ इसलिये आकर मिलता है ताकि वह अपन सम्पूर्ण वरदानों के साथ हम पर बिखर पा सके । धर्म का क्रोध जिस का घोषा और प्रत्येक दूसरी क्रूरता प्रेम-भावना के और अधिक विजयी होने में अपनी शानदार शक्ति की नीने में और अपन समस्त वरदानों को उत्कृष्ट रूप में प्राप्त करने में सहायक होती है ।

गांधीजी हमारे कर्मधार हैं । वे भीषा की पतवार संभाले हुए हैं । इन सब बाधा हैं । अंधस कार्यवाहिकी के सबसे बुरा है जिसका कर्तव्य नीक लगता है । कर्मधार ही इसका विना-निर्देशन करता है । गांधियों के रूप में हमारा कर्तव्य प्राप्त होकर बैठा है और आदेश मिलने पर बाहर निकल जाता है । भीषा के हिचकोले सामने पर हमें अचानक और विचलित नहीं होना चाहिए । सब क्रोध प्रलोभन या उत्तेजन के बावजूद भी हमें धाम्य रहना चाहिए और अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए । अन्धता अनुकूल वायव नहीं रहेगा और हम सब दूब जायेंगे । फिर हम यह कहेंगे कि गांधीजी हमारे ठेकेदार हैं जिसका अनुसरण करना कठिन है । यदि आप आप प्रयत्न चाहते हैं तो आपको आटे और पानी को मूब जोर से मालना चाहिए, तभी आप आटे से पचासिया बना सकेंगे हैं । भारत को उन्नति के रास्ते पर अग्रसर करने के लिये ही गांधीजी को सार्वजनिक आदेश के आटे के साथ साथ एवं अहिंसा के पानी का मिश्रण करना पड़ा । गांधीजी इसलिये इपर-उपर निर्देशन प्रदान में विरायी हैं कि परन्तु इनके पीछे भी एक प्रयोजन है ।

गांधीजी की उपमा कुछ के लिये से दी जा सकती है जिसकी जड़ें पत्थर में पारी और गड्ढी पत्थी हुई है और जिसके शीर्ष पर अनेकों शागाएँ-वशागाएँ तथा अनन्त कम और कम हैं । वेग-अज्ञान भी लगता है । गांधीजी अन्ध-वायव हैं जिसके अनुसरण ने उनकी निजि को अचानक दूर और अचल बना दिया है और कार्यवाहिकी के मरण्य रहे हैं जिसके ने कुछ दूसरा भी अनेका अपिष्ट महत्त्वपूर्ण है परन्तु के लब लगे वा फिर और दूर बननी

है। कांग्रेस का संकलन जनता का प्रतिनिधित्व करता है इसमें कांग्रेस के डीप्टी, रसक मतदाता अनुयायी प्रबंधक और सदस्य सभी सम्मिलित हैं।

२

गांधीवाद का निवास कहाँ है ?

गांधीवाद क्या है और यह कहाँ रहता है ? खदान पर नहीं कपड़ों में भी नहीं। मानव जीवन के विविध परिष्कृत या अपरिष्कृत जटिल सामाजिक रूपों में भी नहीं। आत्म के पास इसका एकाधिकार नहीं है और न ही सर्वे-सवाये कांग्रेस के धर्म संस्थाओं के पास। इसका निवास न तो मन के बुझों में है और न तीव्र पति से बहती हुई नदियों के किनारों पर। इसका वास-स्थान तो हृदय है। यह अनेकों भाषाओं में बोलता है पर इसकी खदान एक है। यह एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाले रीढ़ों परों का निर्धारण करता है। सही आदर्श की निष्ठा में यह हजारों प्रकार की सेवाओं का निष्पादन करता है। इसका निवास भारत में गांधी में है—यामय इसके विरुद्ध रूप में नहीं—आधुनिक वृद्धि एवं विकास के कूड़े-कचरे के साथ जिसे हम सम्यता का नाम देते हैं।

हिन्दुस्तान के बस और नगर, प्रवासी कामगारों के लिए केवल उपनिवेश-भाव हैं। उन्होंने केवल अपने घरों का ही परिवारा नहीं दिया अपितु अपने प्राचीन राष्ट्रीय परम्पराओं का भी परिवारा कर दिया है और राष्ट्रीय लोगों के निवासियों के रूप में जीवन के शौर-शरीकों को बदल डाला है। आत्म-पूर्णता के आधार पर स्थित गांधी-संघर्ष के प्रति अपनी पारणा को बदल डाला है तथा अपने पैमानों अपने कपड़ों अपने पेशों अपने दृष्टिकोणों, अपनी दक्षियों और अपनी प्रवृत्तियों को बदल डाला है। परन्तु भारतीय राष्ट्रवाद का वास गांधी में है और गांधीवाद इसके सर्वोत्तम रूपों के पुनरुज्जीवन के लिए सोचता और योजना बनाता है। भारत अब भी अपनी संरचना और आदतों की दृष्टि में गांधी में बसता है। इन सब युगों में भारतीय सम्यता की पारव अभिनिष्ठ रूप में प्रवाहमान है और वैश्वीय भाव में जिन विभिन्न सहायक नदियों ने अपना जल डाला है उन्होंने विस्तार और विप्लव-बलु की दृष्टि में उसे समृद्ध बनाया है।

बीनबी सताम्बी के एक महापुरुष और जनमान के विप्लव संघ के रूप में गांधीजी ने हम नगर में स्वतन्त्रता और ग्याय सार्वजनिक वर्तमान और मानवता में निवासियों की रचना के लिए पिछली आधी सताम्बी में महान् प्रयत्न किये हैं। दूसरे मर्यों में एक और तीसरी ने पराधीन देशों की मुक्ति के लिए कार्य किया है और मूल्य और तीसरी मर्यों की रक्षा के लिए।

ऐसे महान् मित्र के सब प्रयत्न में विप्लव ने देश के आर्यों के साथ राजनीति का अभिप्रेत किया है एक विप्लव अंगुलि और विभिन्न रूपों में एक ऊँचे विप्लव की रक्षा में

की आवश्यकता पर बल दिया है और साम-सुख की स्थापना के लिए प्रयत्न किया है। तब तो यह है कि कांग्रेस ने एक नये धर्म—राजनीति का धर्म—की स्थापना की है। धर्म का अन्तिम प्राय किसी विशेष सिद्धान्त या पूजा के प्रकार से नहीं है परन्तु इसके अर्थ तो एक उत्कृष्ट जीवन बलिदान की भावना और आत्म-समर्पण की योजना है। जब हम राजनीति के धर्म के विषय में बात करते हैं तो हम केवल भाष की दृष्टि राजनीति को पवित्र बनाते हैं। आज की संवृद्ध राजनीति की अधिक व्यापक बनाने हैं, और आज की प्रतिरोधी राजनीति को सहयोगी राजनीति बनाते हैं।

इसी कारण और मनोवृत्ति के साथ ही हमने भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण में सत्य तथा ग्याय का मुख्य बटनों के रूप में समर्पण किया है। जीवन में अत्यन्त की हमें सा ही प्रारम्भ में सती विषय मिली है, एक-कदम और प्रौढीका ने प्रायः तर्क और ईमानदारी पर विषय प्राप्त की है। मृतकाल में कानून और तर्कशास्त्र ने स्वयं जीवन को पाश्चात्य किया है। परन्तु ये विषयों जितनी आसिक है उतनी ही दार्शनिक है और उन्होंने विवेकाधीन को केवल अपनी स्थितियों में बल दिया है। बहुत पैमाने पर, महापुरुष की विचारों ने विवेकाधीन को विचारों पर कोई सम्मति नहीं की। छोटे पैमाने पर, भारत पर इंग्लैण्ड की तत्कालीन विषय से इंग्लैण्ड को कोई स्थायी प्रसन्नता नहीं मिली।

१

गांधीजी एक पुराणवस्तुशास्त्र-वेत्ता के रूप में

गांधीजी केवल एक सत्य और दार्शनिक एक अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ एक जन-हितैषी और मानवतावादी ही नहीं हैं अपितु वे इतिहास भूत-विद्या और पुराण वस्तुशास्त्र के एक ऐसे विद्वानों हैं जिन्होंने युवों के मध्य के नीचे बने हुए सज्जनों को खोज निकाला है। हाल में छिपे हुए हीरे की तरह भारतीय संस्कृति के ये सज्जनों सताधियों तक सुखित आश्रम और गृहों की तरह अभनीक रहे हैं। गांधीजी केवल इतिहास के विद्वानों मान ही नहीं हैं अपितु वे आधुनिक इतिहास के निर्माता हैं और उन्होंने प्राचीन इतिहास का संशोधन एवं पुनः निर्माण किया है। यह इतिहास पाठकों और बटनों का राजाओं और राज-परिवारों का युद्धों और समियों का इतिहास नहीं है—ये सब तो हिना और मृदा के कार्य रूप हैं। वे तो सब इतिहास के निर्माता हैं जो प्रेम और आरिष्य पवित्र वा इतिहास है। इसके मार्ग में जाने वाली प्रत्येक भाषा का उन्होंने अपने इतिहास में संग्रह किया है। पौरव्य—इसके आनेवाले और परंपराओं का—इतिहास ही हमारी और हमारी संस्कृति की दृष्टि में इतिहास है और हम पौरव्य के किन्ना-कलाप को ही इतिहास के नाम में संबोधित करने के अभ्यस्त हैं। आधुनिक दार्शनिक के कार्यों को, निम्नलिखित और प्रसिद्धित संशोधित, पौरव्य और बहिर्बहिर् आनेवाले को ही संस्कृति तथा सभ्यता का नाम दिया जाता है। वेद और वेदांग पाण्ड्य और पञ्चमीय इतिहास और पुराण सत्ताओं और अधिपतियों की और

एनीस धर्म-संस्कारों और दार्शन-व्याख्यानाओं व जीवन-कृता ही करने दिव्य और उद्गुष्ट का मे भारण का इतिहास है। भारण के राष्ट्रीय जीवन के उद्गुष्ट का कारण के गांधीजी सबसे बड़े और आधुनिक व्याख्याता है। गांधीजी की विधानों बड़ी ऊंची है उनका व्यापार पूर्ण है और वे इतने अविश्वस्य हैं कि इन सब उद्गुष्टताओं और युगों के साथ युद्ध भी वे केवल एक साधारण अनुपम होने का दावा करते हैं। वे बराबर के करने वालों में सर्वप्रथम है। ऐसा नहीं है कि वे पूर्ण निर्धन पुरुष हैं परन्तु उन्होंने यों ही संस्कृति को उत्तराधिकार में पाया है और साथ साथ अहिंसा के अर्थव्यवस्था में इसे अन्तः एवमात्र रूप प्रदर्शक बनाया है। ऐडवर्ड श्याम्पसन के शब्दों में "गांधीजी ने एक नया मन बताया है जिसे हम गांधीवाद कह सकते हैं।" जब गांधीजी द्वितीय गोलमेड कांग्रेस के दिवसों में इंग्लैण्ड गए थे उन्होंने बिमिन्स स्क्वी, विधानमाला वस्तुओं परी-वेन्डों बच्चों और बालिक संस्थाओं का निरीक्षण किया था। डा. बरिया मास्टीमरी के शब्दों के बच्चों ने उनके सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। महात्माजी के निवास-स्थान पर सम्मेलन के ईस्ट एण्ड की ओर दर्शकों का ताता बन्द गया। लार्ड मैन्डी ने सेण्ट जेम्स के प्रासाद में अपनी बार्ड और गांधीजी को बैठने के लिए सर्वप्रथम स्वागत दिया और उनके प्रति अत्यन्त आदर-भाव प्रदर्शित करते हुए कहा "देखा प्रतीत होता है कि समय-समय पर गांधीजी आत्मा को किसी आन्तरिक आवाज से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। पित्तवर्त बड़े, बीसमोड के मास्टर सर माइकेल सीडल और बी सी डिपन जैसे विख्यात साहित्यिक महात्माजी से मिले और कोई चीज बटे तक उनसे सवाल-जवाब करते रहे। परन्तु वे जरा भी विमुग्ध नहीं हुए। रोम में इटली के राजा की सबसे छोटी लड़की प्रिसेज मैरिया ने महात्माजी के साथ मुलाकात की। वेल्सलबानिया के डा. वफुन एम बोन्स (हारबर्ट कालिदा) यह स्वीकार करते हैं कि "गांधीजी ने मेरे जीवन-दर्शन पर और मेरे वास्तविक जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला है।" इंग्लैण्ड के राजा ने सम्मान जोड़ दिए तथा वेतों में बर्कले पहले हुए। इन सन्त-पुनरीति का राजमन्त्र में अत्यन्त धार्मिकता के साथ स्थापित किया। सम्मेलन के बरीब उनके चारों ओर इकट्ठे हो गये। अन्धधायर के बुनकर और बठईने महात्माजी से मिले और उन्होंने उनसे मिली की कि वे भारतवर्ष के लिए संभ्रमण की मिलों का कपड़ा फैलें। इन्हें को महात्माजी ने उसके अनुकूल जवाब दिये। उन्होंने बकिंगहम पैलेस में राज-बरबार के शिष्टाचार का पूर्णतः पालन किया और राजा ने समस्त कोई सर्व-वितर्क नहीं किया। मानवैस्टर के नेकारों को उन्होंने आश्वासन दिया और उनसे सहानु-मृति प्रदर्शित की। बी एडवर्ड श्याम्पसन ने विस्तृत साथ और ठीक ही कहा है "मुकराट के साथ से बराबर बराबर का महात्माजी के सिवाय और कोई महापुरुष नहीं हुआ जो पूर्ण आत्म-निर्वाण के लिए विख्यात हो।"

हमने यह सभी प्रकार समीक्षा कर ली और देखा कि गांधीजी किस प्रकार साध-

एक धार्मिक महापुरुष है। परन्तु उनका धर्म सब धर्मों की बराबर का सम्मान देता है क्योंकि गांधीजी ने हमें बार-बार यह बताया है कि अहिंसा सत्य की भावना है, सर्वोच्च धर्म है। उन्होंने अपने समस्त उपदेशों को सन्तोष में निम्न शब्दों में व्यक्त किया है

“बगर आप अपने प्रेम—अहिंसा—को इस प्रकार धकट करते हैं कि यह आपके स्याद्धित शत्रु के मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है तो आपका शत्रु आपके प्रेम का अवश्यमेव प्रत्युत्तर देगा। यह उन महापुरुषों का विश्वास है जिसके बारे में सीबिलिन पाउलस ने लिखा है, “अपमानित और प्रताड़ित हुए, और एक अकसर पर तो मोरों द्वारा डरवत में मारे पीटे जाने पर भी महात्माजी ने बरा भी कड़वाहट नहीं आई।” वस्तुतः समस्त संसार इन पर प्रकट है कि इतने छोटे शरीर में इतनी महान् आत्मा बसती है। बरा उस प्रतिष्ठित की कल्पना कीजिये जो सैन्य शक्ति की मिस मॉड रॉयल जैसी पश्चिमी धर्मपरायण अहिंसाओं ने महात्माजी के प्रति प्रकट की है “जात्र दुनिया में सर्वोत्कृष्ट ईसाई एक हिन्दू है।” अमेरिकन लिबरलैज्म के भी सीबिलिन पाउलस प्रसिद्ध धार्मिक निदर्श के इस वचन का कि “दुनिया में केवल एक ही सच्चा ईसाई हुआ है जो कि आस पर ही घड़ी हो गया” विरोध करते हुए कहते हैं कि धार्मिक निदर्श महात्माजी के रूप में इस नए मूल के दर्शनो के लिए जीवित नहीं रहा। अपर निदर्श बिना होता तो अवश्य ही यह कहना

“जब तब केवल एक ही ईसाई था और वह कात् बर घड़ी हो गया।

जात्र भी केवल एक ही ईसाई है और वह सेवाश्रम में रहता है।”

इतिहास में इतने बड़ कर और कोई सामाजिक घटना दिसायी नहीं देती कि ईसा की मृत्यु के १९ वर्ष बाद दुनिया के सब हिस्सों से ईसाई नेता महात्माजी से प्रकाश पाने के लिए सेवाश्रम में उनके चरणों में एवजित हों। वे इस बारे में महात्माजी का परमम वादने हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों में बने हुए ईसाई राष्ट्रों को गुप्त पर लाने के लिए ईसा की मित्राओं के प्रयोग का सर्वोत्तम तरीका कोन-सा हो सकता है। गांधीजी का उत्तर है “एक ईसाई के रूप में अहिंसक बाणों द्वारा आन बडे प्रभावी रूप में अन्तर्राष्ट्रीय शांति में योगदान कर सकते हैं। भले ही आपको इसके लिए अपने सर्वस्व की बाजी ही पड़े। न समझी पड़े। तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक दुनिया की सभी राष्ट्रों साहसपूर्वक निरस्त्रीकरण का पुनर्निर्माण नहीं कर लेती। यसे पूर्व बिनाय है—एक ऐसा जीवन आधारित सिद्धांत जो कि आपसी दयाशील एक अहिंसा के निरंतर अभ्यास के बार जात्र भी उनी प्रकार प्रकाशमान है—कि अनुप्य जानि भी रहा केवल अहिंसा के द्वारा कर रहे और वही बाइबिल की शिक्षा का मार है ईसा कि मने उमे गमना है। इस प्रकार गांधी के निचे ती बरा वही कहानन परिणाम हुई है “उन्हे आज बरेनी वो। उन्हे बाबाजू की जन्म की शोत्र एक ईसाई युधि में भी जबकि बाबे हने के बाबय उने

रेलवे ट्रेन से बस्के बैकर बाहर पेंक दिया गया था और भीषण सर्दी में एक छोटे-से स्टेशन पर अपने भाग्य के मरोले छोड़ दिया गया था। इस अपमान से प्रताड़ित होकर उन्होंने पंजीर विचार किया जिसके परिणामस्वरूप सत्याग्रह का जन्म हुआ। उन्होंने अपने घर में अपनी बर्तपत्नी की हठमतिता के विरुद्ध सत्याग्रह का अभ्यास किया और इसे पूर्ण बनाया। उन्होंने स्वामीय शिक्षायात्रों को दूर हटाने के लिए अपने शिक्षार्थी का पहले सम्भारण में और फिर बाद तथा मोरसर में प्रयोग किया। तब उन्होंने बहमदाबाद के भिन्न मजदूरों की नावों के लिए अनिश्चित काल तक उपवास करके उसे पूर्ण बनाया बाद में बीरे-बीरे अपने अनुभवों के क्षेत्र को राष्ट्र की समस्याओं तक विस्तृत करते हुए राष्ट्रीय मीमांसा से सुरु शुरू से ही तक के हरे के रंगे। इन सब में महात्माजी को भिन्न-भिन्न अर्थों तक सकलता प्राप्त हुई परन्तु साथे दुनिया उनके शिक्षाण्ड को मान गयी है—किसी राजनीतिक गारे या बिड़ के रूप में नहीं। खूबसूरती नील के रूप में भी नहीं। वामिक अमलकार के रूप में भी नहीं, अपितु, एक विज्ञान और कला के रूप में। संसार के ईसाई नेताओं ने महात्माजी के चरित्रों में ईदना जाहा ताकि वे ईसा के शिक्षाओं या अन्त में जाने पर उसे समुचित उत्तर दे सकें। यह सबसे बड़ा सम्मान है जो संसार के ईसाई उनके प्रति प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐच्छिक, गरीबी के बल के कारण प्रगाढ़ प्रेम के कारण निरन्तर सेवा के कारण और मानव बुद्धि द्वारा सम्य सर्वोच्च सत्ता में प्रगाढ़ विश्वास के कारण महात्माजी अपने आपको एक विस्-धिसक की स्थिति तक के जाने में सफल हुए हैं।

गांधीजी ने अपने ममता के मुख द्वारा समस्त पृथ्वी के साम्राज्य की विरुद्ध में पत्ता है। लाखों बादली उनकी बाह्य का पाकन करते हैं। उनकी नीतिक दृष्टि के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि वे अधिकारपूर्वक बोलते हैं। परन्तु गांधीजी वास्तविक मनुष्य होने को अपने को प्रभाव और प्रभुत्व का विचार बनने देना पसन्द करेंगे। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सन् १९१९ में सत्याग्रह प्रारम्भ करके उन्होंने बड़ी बबरस्त मकड़ी की थी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके राजकोट के उपवास में हिंसा सम्मिलित थी। महात्माजी अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों के बोलों की निःसंकोच पीपना की है। अपने ही वैसावाचिकों द्वारा अमृतसर में अणुबकता और हिंसा का प्रदर्शन जिसके कारण बलिर्माबाता बाप का हत्याकाण्ड हुआ सन् १९२९ में पीटी-पीटी के पुकिश जाने में २१ विपादियों और एक बालेदार का विन्हा मकाया जाना कोहल्ट, मुल्तान सहायपुर, गगारस काठपुर, कलकत्ता विस्ती बगलौर, मुकम्बर्त, सिकम्बराबाद बकाहाबाद अम्बई, बम्बु, सक्कर तथा बूझने स्थानों में हिन्दू-मुस्लिम रने-क्रिहार—इन सबकी गांधीजी ने बड़ी कड़ी जाकोचना की। १९१९ में उन्होंने कापेस में रहने की अनिच्छा प्रकाश की जब तक कि अमृतसर कांग्रेस जनता की व्यापारिकों के कारण उसकी मर्तना कर उसे बोपी न ठहराये और विषय समिति पहले ऐसा करने के

नियं तैयार नहीं थी। जब सन् १९२१ में मछी बन्दुओं ने एक ऐसा भाषण दिया जो अहिंसा और हिंसा की सीमा-रेखा पर था तो उन्होंने मछी बन्दुओं को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे यह घोषणा करें कि उनका हिंसा का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने धनु की मृदीबद्ध से कभी फायदा नहीं उठाया और अपने पक्ष की बन्धनस्था और नक़्तिमों से धनु को हमेशा काम उठाने दिया है। सन् १९३४ में अपने ७ अंग्रेज़ के पटना के बन्धन में उन्होंने यह बयाना बान्दोक्त का बन्द करते हुए कहा था

मैं अनुभव करता हूँ कि जनता ने शायदश्व के पूर्ण कुछ संवेद को ग्रहण नहीं किया है क्योंकि इस संवेद को दूसरी तक पहुँचाने की प्रक्रिया में अपभ्रंश हो गया है। मुझे यह किन्तु स्पष्ट हो गया है कि अनाप्यात्मिक शासन की अस्तित्वता में सब अन्तर का बाधा है जब हमका प्रयोग अनाप्यात्मिक शासन द्वारा निष्पत्ति जाता है। आध्यात्मिक संवेद ही स्वयं-प्रकारण और स्वयं-प्रकारण होते हैं।

यदि गांधीजी को समकालिक विश्व से स्वीकृति और प्रसंसा प्राप्त हुई है केवल अपने अनुयायियों से ही नहीं अपितु समानोचकों से भी जिनमें दार्शनिक सत्य और महारत्ना सम्मिलित हैं तो यह हमारे संतोष के लिए पर्याप्त कारण है। उनके नेतृत्व में सदा यह संग्राम में भाग लेने वाला या असंवेदित तथा निरपेक्ष एवं उदासीन वर्गों द्वारा महारत्ना की प्रसंसा एक चीज है परन्तु उस समय की दृष्टि सरकार द्वारा अपने सरकारी वक्ताओं में महारत्ना की प्रसंसा सर्वथा भिन्न चीज है।

मार्च १९१९ के "India" से जो कि एक सरकारी प्रकाशन है, एक उद्धरण दिया जाता है

सामारन्तया गांधीजी कासदाय के उच्च आचार्यों पर चलने वाले और पूर्व निस्वार्थ महानुत्तम समझे जाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के वस-समर्चन से लेकर उन्हें अपने देशवासियों का पारम्परिक सम्मान प्राप्त हुआ है जो कि पूर्व के लोग अपने तपस्वी धार्मिक नेताओं की श्रद्धा से होते जाते हैं। महारत्ना की प्रसंसा किसी विशेष वर्ग या संस्था से संबंधित नहीं है। सबसे उन्होंने अहमदाबाद में रहना प्रारम्भ किया वे विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में और-और से लगे हुए हैं।

जिस किसी व्यक्ति या शक्ति को वे प्रशंसित और वीक्षित सम्पत्ति हैं उसका वस समर्चन करने के लिए तत्क्षय तत्पर रहते हैं। और इस चीज से उन्हें अपने देशवासियों का अग्रणी भिय बना दिया है। बम्बई प्रेसीडेन्सी की हेल्थी और धर्त्री जनता पर उनका महान् प्रभाव है और उन्हें बड़ी शक्ति मानना तथा आदर की दृष्टि से देखा जाता है। नीतिक शक्ति के अन्तर 'आत्मिक शक्ति' की वस्तुस्थिति में विकास के कारण, महारत्ना की यह बृह पारणा है कि 'रील एण्ड' से

विद्वत् विरचय प्रतिरोध के शास्त्र जिसका उन्होंने बलिची लड़ीका में बड़े प्रमाणी हंग से प्रयोग किया था, का प्रयोग उनका वरम कर्तव्य है। २४ पर बरी को यह घोषणा की गयी थी कि महात्माजी निष्किय प्रतिरोध या सत्याग्रह करने अगर ये मिल पात कर दिये गए।

पापीजी ने अत्यन्त स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की भौतिक शक्ति का आशय सेने की निन्दा की। उन्हें यह पूर्व विज्ञात था कि वे नागरिक कानूनों के निष्किय प्रतिरोध द्वारा सरकार को रौलट एक्ट के परिवर्तन के लिए बाध्य कर सकेंगे। १५ मार्च को रौलट बिलों के बारे में उन्होंने एक प्रसिद्ध वक्तव्य की जो इस प्रकार है :

“हमारी यह बड़ चारणा है कि १९१६ का इंडियन बिनिमल ला एमेंडमेंट बिल नं १ और बिनिमल ला एमरजेंसी पावर्स बिल नं. २ अग्राय पर आचार्य, स्वतन्त्रता और न्याय के सिद्धांतों का हनन करने वाले तथा व्यक्ति के उन आचारमूलक भौतिक अधिकारों के विनाशक हैं जिन पर समय रूप में भारत की और राज्य की सुरक्षा आश्रित है; हम यह जोरदार सच्यों में कहते हैं कि इन बिलों के कानून बनने की हासत में और जब तक वे लागू नहीं होते जाते, हम इन नियमों को नागरिक के रूप में मानने से सर्वथा इनकार कर देंगे और ऐसे कानूनों को भी मानने से इनकार कर देंगे, जो इससे बाह्य निपुक्त समिति की दृष्टि में अनुचित सिद्ध हों और हम फिर यह जोरवा कहते हैं कि इस जोरवाह में हम ईमानदारी और निष्ठापूर्वक रूप का पालन करेंगे और मानव जीवन तथा संघर्ष पर किसी प्रकार का हिंस्रानक आक्रमण कदापि नहीं करेंगे।”

पापीजी ने सच बर्न-युक्त किया है वह बर्नयुक्त बिस्वका हमारे महाकाव्यों में बर्न है और जो सच सीमित हिंसा के बराबर पर लड़ा जाता था। मित्रों ने उन पर बहुत अधिक आक्षेप एवं आक्रमण किये हैं। वे पिछले अने की सुन्दर भाषा में ‘महान् जन-समुदाय पर एक ऐसे निरलभ व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रभाव स्वयं आश्चर्य में डालने वाला है परन्तु जब वह आदमी केवल हिंसा का प्रतिरोध ही नहीं करता अपितु अपने अनुजों को उनकी वरुण के समक्ष सहायता करता है और अपनी इच्छानी कमजोरियों को भी स्वीकार करता है उस वह निबिबाध रूप से समस्त संसार की प्रसन्ना का पात्र बनता है।”

पापीजी की सफलता किसी पैमाने से नहीं मापी जा सकती। सफलता और असफलता सत्याग्रह में सार्वभौमिक शब्द हैं। वे जीता की दृष्टि में उपेक्षणीय हैं। सब सफलता केवल समय का प्रश्न है। अपन ध्येय के प्रति बड़ निष्ठा और विश्वास ही वे चीजें हैं जिन पर हमें एकमात्र अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। अन्तर में ऐसे एकनिष्ठ विरवास के साथ

हर बाढ़ीमहर में गांधीजी ने अपने को सबसे आगे रखा है। समझौता करण में उन्होंने हमेशा पछाछा का परिचय दिया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है "राष्ट्र की सामूहिक सम्मति की रफ्तार बीसी होती है। पुराने कमानों में तारे-के-तारे कबीले के स्वान-परिवर्तन की तरह यह बरेलू सामान से बहुत अधिक धीरी होती है। हजारों मनुष्य बस्तुएँ इसके रास्ते को बरस लफटी हैं। या उसमें बाधा उपस्थित कर सकती हैं। एक विरोधी अवरोध या वर्तमान मुद्दिया के प्रभावों के कारण अपने मौलिक ध्येय से थोड़ा दूर भी हटा जा सकता है। किसी पक्ष-प्रदायिका दृष्टि और केन्द्रीय इच्छा का अभाव इसे अस्थ-व्यस्त कर सकता है परन्तु अनुमति देता है कि नायक बनने के इच्छुक व्यक्तियों को उन्नति के इस निरन्तर तत्त्व का महा दृष्टि में रहना चाहिए कि अहिंसात्मक सेनानायक का स्वाग बिस्त्रुल आगे मोर्चे पर होने की बजाय प्रायः सबसे पीछे या केन्द्र में होना चाहिए। स्वामी नेतृत्व का रहस्य यह जानना है कि किस प्रकार उदार होना चाहिए और मध्यमार्ग अपनाने के लिए संतुष्ट होना चाहिए। गांधीजी ने अपने द्वारा संप्रतिष्ठ अहिंसक संघामों में इस चीज को अनुमति नहीं दिया है क्योंकि वे इन संघामों में हमेशा आगे रहे हैं। पीछे नहीं गयीं परन्तु इन संघामों के बाद जाने जाने समझौता में उन्होंने हमें अनुमति दिया है।

राष्ट्र के भाष्य-निर्मिता गांधीजी ने जिनका जन्म ही अपने देश को परधीनता पाय से मुक्त करने के लिए हुआ है। पहले अपने को मय और इच्छा से मुक्त किया है। वे हिंसा और मुठ से जीर्ण-शीर्ण विश्व के आधुनिक मसीहा हैं।

उनके जीवन में हिंसा के चारों बंधों और चारों आधारों का एक महा संस्के-पण हुआ है। उनका मौल्य का साधन का स्थापन भक्ति आन और कर्म का त्रैल-विन्दु है। महात्माजी के सम्य हैं जो ध्यान धारणा का उच्च जीवन ध्यानीत करने हैं। लिए वंगल या पहाड़ का आशय नहीं लेते। न ही समुद्र या नदी किनारे जाते हैं। परन्तु वे तो पवित्र शान, पथ देवा और लला के अम्माएँ द्वारा इन संसार में रह कर ही तनवरतन कर रहे हैं।

दुपई के साथ मुठ करण में मत्त और अहिंसा उनके मत्त तथा मुठ रीपण के साधन हैं। उनकी दृष्टि में साध्य और साधन परस्पर परिवर्तनीय हैं। सचनता और अतल-कता, एक हैं। सुनी और मसी एक हैं। वे मानव-आत्मा को प्रेरित करने हैं और इन बातों प्रस्था द्वारा वे मृत्यो के पञ्चाधिशियों का विध्वान बटनीनिर्वाह का प्रगुष्ट करिणों और मन्दूर परमात्मा का बरबन ध्यान आचरित कर देने हैं। उनका मत्तपोनी उनके निदाल का एक निश्चय उच्च-दतिन में विध्वान की भावना के साथ स्वीकार करण है। परन्तु जब वे जनता में इनका प्रचार करण हैं तो वे इसे निष्पक्षी दतिन बानी दृष्टि में परिवर्तित कर देने हैं। इन प्रकार उन्होंने मय और अहिंसा का अपारिण ध्यानी मत्तपट की योजना का अविचार दिया है।

"सत्य क्या है ? एक बार पाइनेट ने पूछा था और अहिंसा क्या है ?" माय

विपक्ष निम्नप्रतिरोध के साथ मिलता उन्होंने बरिषी मशीन में बड़े प्रमाणाई इन से प्रयोग किया था, का प्रयोग उनका वरम कर्तव्य है। २४ कर बरी को यह घोषणा की गयी थी कि अहात्मजी निम्नप्रतिरोध या लता-ग्रह करेगे अगर ये बिल पास कर दिये गए।

गांधीजी ने अत्यन्त स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की भौतिक दमन का आग्रह करने की निन्दा की। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि वे नागरिक कानूनों के निम्नप्रतिरोध द्वारा सरकार को रीतत एक के बरित्वाग के लिए बाध्य कर सकेंगे। १८ मार्च को रीतत बिलों के बारे में उन्होंने एक प्रतिज्ञा प्रकाशित की जो इस प्रकार है :

"हमारी यह बृहत् धारणा है कि १९१६ का इंडियन कमिशन ला एमेंडेमेंट बिल नं १ और बिबिनाम ला एवरजोसी पाबर्स बिल नं २ अध्याय पर आधारित, स्वतन्त्रता और न्याय के सिद्धांतों का हनन करने वाले तथा व्यक्ति के उन आधारभूत भौतिक अधिकारों के विनाशक है जिन पर समय रूप में भारत की और राज्य की सुरक्षा आधारित है; हम यह जोरदार धमकी दें करते हैं कि इन बिलों के कानून बनने की हालत में और जब तक वे लागू नहीं मिले जाते हम इन नियमों को नागरिक के रूप में मानने से सर्वथा इनकार कर देंगे और ऐसे कानूनों को भी मानने से इनकार कर देंगे जो इससे बाद नियुक्त समिति की दृष्टि में अनुचित सिद्ध हों और हम फिर यह घोषणा करते हैं कि इस महोदय में हम ईमानदारी और निष्ठापूर्वक लक्ष्य का पालन करेंगे और मानव जीवन तथा संपत्ति पर किसी प्रकार का हिंस्रानक आक्रमण करना नहीं करेंगे।

गांधीजी ने तथा नर्म-मुक्त किया है वह नर्ममुक्त बिरुदा हमारे महकाम्यों में नर्चन है और जो सदा धीमिष्ठ हिंसा के बरतल पर लड़ा जाता था। बिबों ने उन पर बहुत अधिक आग्रह एवं आक्रमण किये हैं। श्री गिम्बर्ट मरे की सुन्वर भाषा में "महान् जन-समुदाय पर एक ऐसे मिरलन व्यक्ति का आध्यात्मिक प्रभाव स्वयं आश्चर्य में डालने वाला है परन्तु जब वह आत्मभी कैवल हिंसा का प्रतिरोध ही नहीं करता अपितु अपने धर्मियों की उनकी बरतल के समय सहायता करता है और अपनी इन्तानी कमबोरियों को भी स्वीकार करता है। उस वह निर्विवाद रूप से समस्त धरार की प्रशंसा का पात्र बनता है।"

गांधीजी की सफलता किसी पैमाने से नहीं मापी जा सकती। सफलता और बरतलता उत्पादक में सापेक्षिक शब्द है। वे नीता की दृष्टि में सपेक्षीय है। सब सफलता केवल समय का प्रश्न है। जपन श्वेय के प्रति बृहत् निष्ठा और विश्वास ही वे बीज हैं जिन पर हमें मकमान अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। अन्तर में ऐसे एकनिष्ठ विश्वास के साथ

हर जहोजह में गांधीजी ने अपने को सबसे आगे रखा है। समझीता करन में उन्होंने हमेशा पचाखा का परिचय दिया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है "राष्ट्र की सामूहिक सम्मति की रक्षा पर भीमी होती है। पुराने जमाने में सारे-क-सारे कबीले के स्वाम-परिवर्तन की तरह, यह परेनू सामान से बहुत अधिक लची होती है। हमारे अनुसूक्त वस्तुएं इसके रास्ते को बदल सकती हैं। या उनमें बाधा उपस्थित कर सकती हैं। एक विरोधी अवरोध या वर्तमान मुश्किल के प्रलोभन के कारण अपने मौलिक ध्येय से पीड़ा भूर भी हुता जा सकता है। किसी एक प्रवृत्ति का बुद्धि और केन्द्रीय इच्छा का अभाव इसे अन्त-व्यस्त कर सकता है परन्तु अनुसूक्त विज्ञाता है कि नायक बनने के इच्छुक व्यक्ति का उन्नति के इस निरन्तर सत्य को नया दृष्टि में रखना चाहिए कि बुद्धिमान सेनानायक का स्वाम विस्तृत आगे मार्ग पर होने की बजाय प्रायः सबसे पीछे का केन्द्र में होना चाहिए। स्वाधीनता का रहस्य यह जानना है कि किस प्रकार उधार होना चाहिए और सम्प्रसार्य बनाने के लिए समझ जाना चाहिए।" गांधीजी ने अपने द्वारा संगठित अहिंसक संघर्षों में इन चीजों को अनुभव मही किया है क्योंकि वे इन संघर्षों में हमेशा आगे रहे हैं पीछे नहीं गये परन्तु इन संघर्षों के बाद जाने वाले समझौतों में उन्होंने इसे अनुभव दिया है।

राष्ट्र के भाव्य-निर्माता गांधीजी ने जिसका जन्म ही अपने देश को पराधीनता पाप से मुक्त करने के लिए हुआ है। पहले अपने को भय और इच्छा से मुक्त किया है। वे हिंसा और बुद्धि से जीवंत-जीवंत विषय के आधुनिक समीक्षक हैं।

उनके जीवन में हिंसा के चारों बलों और चारों आयतनों का एक नया संतुलन पक हुआ है। उनके योग का मापन रूप स्वायत्त, अस्मित आन और वर्च का वेद-बिन्दु है। महात्माजी के मत हैं जो ध्यान धारणा का उच्च जीवन ध्यानीत वर्ण के लिए अथवा या शक्ति का आयतन मही मही न ही समुद्र या नदी विस्तार जल है। वस्तु के तो धार्मिक शक्त, वर्च इया और शक्त के सम्मान द्वारा इन महार में यह घर ही उत्तरवर्धन कर रहे हैं।

दुर्गम के साथ युद्ध करने में साथ और अहिंसा उनके सत्य तथा मदन-न्याय के मापन हैं। उनकी दृष्टि में साध्य और साधन परस्पर परिपूर्ण हैं। सत्यता और अस्मित-ज्ञान, एक हैं। बुद्धि और शक्ति एक हैं। वे मानव-आत्मा को प्रेरित करने हैं और इन मानव प्रेरणा द्वारा वे युद्ध के यथाविवर्तनों का विधान आधीनियों का प्रगति बहियों और अन्तर-धर्मधर्मों का अन्तर्गत ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। उनके महत्वांगी उनके निदान को एक निश्चित उच्च-अस्मित या विचारों की भावना के साथ स्वीकार करते हैं। वस्तु पर वे अज्ञान में इनका प्रचार करते हैं जो वे इसे निजरी दृष्टि वाली बुद्धि से परिचित कर देते हैं। इन प्रकार उन्होंने सत्य और अहिंसा पर आधारित अपनी अज्ञानता की केन्द्रता का अविचार किया है।

"साध्य क्या है ? एक बार वास्तविक युद्ध का और अहिंसा क्या है ? अज्ञान

हिन्दुस्तान यह पूछ रहा है। जोन गांधीजी की अहिंसा के विस्तार और परिमाण के बारे में पूछते हैं। अहिंसा एक विद्या है अमे स्वाम नहीं एक धारणा है प्राप्ति नहीं। अन्धकार नहीं प्रकाश असत्य नहीं सत्य नृणा नहीं प्रेम प्रतिघोष नहीं क्षमा—यह सत्याग्रह का सार है। भारतीय राष्ट्रवाद के इस रूपक और बुनकर की राजनीति के ताने पर बुने जाने वाले कस्ब का यह बाग है। राजनीति महारमाजी की दृष्टि में कोई साहसिक इरादा नहीं है, अपितु एक धर्म और दर्शन है एक विद्या और कला है एक सेवा और पूजा है।

गांधीजी साष्टा बड़े कर्मकुशल और बुद्धिमान व्यक्ति हैं बड़े विनोदी और आत्म-मग्न हैं एक ठीक तरीके से चलने वाले इन्सान हैं एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका अनेक पति-विधियों से सम्बन्ध है वे एक पूर्ण पुरुष हैं। वे सबसे अवतार हैं और अवतारों में सबसे बड़े हैं वे मयबान् ब्रह्म के रूप में पुनः अवतार पर अवतीर्ण हुए हैं, वे ईसा मसीह के रूप में इस पृथ्वी पर पुनः अवतीर्ण हुए हैं। वे बीता के स्वतंत्र और उपनिषदों के पूर्व पुरुष हैं। वे सौन मय्य हैं जो उनके मुख में रहते हैं जिन्होंने उनके सिद्धान्तों का अनुसरण कर लिया है वे और भी मय्य हैं जो उनके दर्शन का प्रचार करते हैं वे तो सबसे अधिक मय्य हैं। गांधीजी मर सकते हैं परन्तु गांधीवाद सदा अमर रहेगा।

जापान के प्रख्यात कवि जोने नमुची ने महारमाजी के चरणों में मञ्जुबलि अर्पित करते हुए कहा ही गांधीपूर्ण धर्म कहे हैं

स्वर्ग के समीप जाड़ा हुआ यह महान् पौंड्र, जिसे अपनी अदृश्य विजय का पूर्ण विश्वास है विमुक्त बना रहा है जिसकी आवाज नरक की आगिरी जाड़ी तक पहुँच रही है। यह अकेला और अविष्य की चुनौती दे रहा है। अद्यपि यह अरा-धीन और दुःख-काय है, परन्तु इसकी महान् अत्मा के सम्मुख विश्व भय से कांप रहा है। कर्मकाष्ठ एवं उपेक्षित प्रेय, अन्ध-पक्षित और ध्वस्त जीवन की स्थलमग्नता, सम्मान और पुरस्कार से वंचित धारौरिक अम इस महान् महापुरुष के द्वारा अत्याचार के विरुद्ध चिरोह-वर्धना कर रहे हैं। मयबान् के मय्य की प्रशस्ति हो। पृथ्वी-भारता के समीप जीवन की कबज कबा के पापक, इस महान् पुरुष से बड़ कर और कीन जाड़ा वेधभक्त हो सकती है? जीवन के नीच-विनाश और नीसिक आत्मशो का वरिष्ठाव करने वाले इस एककी सत्य अन्वेषक से बड़ कर और कीन जाड़ी महान् जाग्रा हो सकती है। यह तो नृणा और धीक के अन्त पक्ष का तीर्थयात्री है।

परिशिष्ट एक

गी-रसा

मेरे लिए गी-रसा सामग्रीय उद्विकास में एक सर्वाधिक आवश्यकतम घटना है। यह मानव प्राणी को उसकी जाति से परे ले जाती है। मेरे लिए गाय का अमिप्राय है संपूर्ण मानव से नीचे की सृष्टि। गाय के द्वारा मनुष्य समस्त जीवित प्राणियों के साथ अपनी एक-रूपता अनुभव करता है। गाय को देखतुल्य क्यों समझा गया यह मुझे सर्वथा स्पष्ट हो गया है। भारत में गाय सर्वोत्तम प्राणी थी। वह प्रचुर रूप में दुग्धदात्री थी। वह केवल दूध ही नहीं देती थी अपितु समस्त कृषिकार्य में भी सहायता मिलती थी। गाय तो बसा पर एक कविता है। इस मोले-मोले जन्तु में हमें बसा के वर्चन होते हैं। वह लाखों भारतीयों की माता है। गाय की रसा का अमिप्राय है जयवान् की समस्त मूक सृष्टि की रसा। प्राचीन ऋषि ने जो कोई भी वह या गाय से ही प्रारम्भ किया था। जयवान् की निचली सृष्टि की प्रारंभिक पक्षिप्राप्तिनी है क्योंकि यह मूक है। गी-रसा बिस्व की हिन्दू धर्म की देन है, और जब तक हिन्दू गी-रसा करेंगे हिन्दू धर्म जीवित रहेगा। (धर्म इंडिया अक्टूबर ९ १९२१)।

जैसे कि मैंने पहले इन पृष्ठों में कहा है मेरे लिए मानव से निचली सृष्टि के प्राणियों में गाय सबसे अधिक पवित्र है। वह समस्त निचली सृष्टि के प्राणियों की ओर ॥ मनुष्य द्वारा, जो कि जीवधारियों में सर्वोत्कृष्ट है उनके प्रति श्रद्धा करने के लिए मनुष्यपूर्वक प्रार्थना करती है। वह अपनी आँखों ॥ मनुष्यों की यही कहती हुई प्रतीत होती है (पाठक को चाहिए कि यह भाव को इस अर्थ से लेवे जिस से मैं कहता हूँ) आपको हमारे बच के लिए नहीं नियुक्त किया गया हमारे भाँस खाने या हमारे लरीकों से हमारे साथ दुर्घटनहार करने की आज्ञा नहीं दी गयी आपको तो हमारा मित्र और रक्षक बनना चाहिए। —धर्म इंडिया जून १९२९।

मैंने गी-रसा की कुछ शर्तें रखी थी जिन्हें मैं फिर से पट्टन कर रहा हूँ।

१ प्रत्येक गी-रसिनी संस्था उनके स्थान में होनी चाहिए जहाँ हजारों एकड़ जमीन में पशुओं के लिए चारा छपाया जा सके और उनके चलने-फिरने के लिए बड़ा बिस्तृत क्षेत्र हो। अगर मेरे द्वारा मैं सब गोपालाओं का प्रवर्ण होता तो मैं बहुत ही वर्तमान गोपालाओं का अच्छे खास मुनाफे पर बेच देता और पास में अच्छे एवं उपयोगी जमीन के प्लाट खरीद लेता।

२ प्रत्येक गोपाला की एक आदमी डेरी चार्ज और जयवा कमाने के कारणाने का

रूप देना होना। मृत पशु के चमड़े आंतों और हड्डियों आदि का वैज्ञानिक विधियों का आध्य लेकर पूर्ण लाभप्रद उपयोग करना चाहिए। मृत पशु के चमड़े को मैं पवित्र और उपयोगी समझता हूँ परन्तु मीठ के नाट उतारे गये पशुओं के चमड़े और हमारे भागों के प्रयोग को मैं मानव-उपयोग के लिए, विशेषतः हिन्दुओं के उपयोग के लिए निषिद्ध समझता हूँ।

३ बहुत सारी पोषाकाओं में गो-मूत्र और बोनर को सूही केंद्र दिया जाता है। येरी समान में यह व्यर्थ की बरबादी है और इसके लिए दण्ड भिक्का चाहिए।

४ सब पोषाकाओं का प्रबन्ध-संचालन निरीक्षण और पक-प्रदर्शन वैज्ञानिक रीति से संभव होना चाहिए।

५ अगर पोषाकाओं का प्रबन्ध उत्तम रीति से किया जाय तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। बाल में जारी बनराशि का प्रयोग पोषाकाओं के विस्तार के लिए किया जाना चाहिए। इन संस्थाओं को मुनाफ़ा कमाने वाली संस्थाएँ बनाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, घारे मुनाफ़े का प्रयोग कच्चे-समड़े और बूचड़बाने भेजे जाने वाले पशुओं की कुंसे बाजार में खरीदने में करना चाहिए।

६ यह सब तक संभव नहीं है जब तक पोषाकाएँ भैलों और बकरियों इत्यादि को भी पोषाकाओं में लेती रहेंगी। जहाँ तक येरी दृष्टि जाती है जब तक सारा हिन्दुस्तान गिरमिय-भोजी नहीं बनेगा भड़-बकरियों को कसाई की चाकू की तीक्ष्ण धार से नहीं बचाया जा सकता। भैलों को तभी बचाया जा सकता है अगर हम भैलों के दूध के लिए आपह नहीं करने और पामिक दृष्टि से गाव के दूध के मुकाबले में भैर का दूध लेना पसंद नहीं करेंगे। बन्वाई में जीप गाव के दूध की बगल घेस के दूध का प्रयोग करते हैं। बाफ़रों की यह सर्वसम्मति है कि चिकित्सा की दृष्टि से माय का दूध भैर के दूध से बहुत अच्छा है और येरी के कार्य-कलाप में निपुण व्यक्तियों की यह सम्मति है कि अगर उत्तम और वैज्ञानिक रीति से प्रबन्ध किया जाय तो माय के दूध को जब की अपेक्षा और भी अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। येरी सम्मति ही यह है कि माय और घेस दोनों को बचाया जा सकता है। माय को तभी बचाया जा सकता है यदि हम भैर पाकना छोड़ दें। भैर को बड़े विस्तृत पमाने पर कुपिकार्य में नहीं लगाया जा सकता। वर्तमान भैरों को हम तभी बचा पायेंगे अगर हम आगे इनकी उत्पत्ति और वृद्धि बन्द कर दें। हम भैर के लिए माय और भैरी का पोषण नहीं करते। इनका पोषण तो हम अपने उपयोग के लिए करते हैं। भैर का पाकना माय और भैर दोनों के प्रति निर्बलता है। मानवतावाधियों को यह पता होता चाहिए कि हिन्दू धर्मिक अब भी बड़ी निर्बलतापूर्वक अपना भैरों को मीठ के नाट उतार देते हैं क्योंकि उसे व्यर्थ ही खाने पिलाने में उन्हें कोई काम नहीं होता। माय और उसके बंध की रक्षा के लिए—और यही एक व्यवहार्य एवं विचारणीय प्रस्ताव है—हिन्दुओं को माय और

उसकी उपज के व्यापार से होने वाले काम का परिणाम करना होगा। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सच्चा धर्म तो मानवतावादी अर्थशास्त्र की संतुष्टि करता है। अर्थात् जहाँ बाप और ब्यापक एक दूसरे को संतुष्टि करते हैं। इस प्रकार के अर्थशास्त्र की ओर, गाय की सहानुभूति से केवल गाय की सहानुभूति से जिसके लिए आर्थिक भाव के हिन्दुओं को कुछ बर्षों तक दान के रूप में आर्थिक सहानुभूति देनी होगी पहुँचा जा सकता है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह मानवतावादी प्रयत्न यो-मोस-मसी बिन्दु के सम्मुख किया जा रहा है। जब तक समस्त संसार प्रचलित निर्यात-आयात नहीं बन जाता तब सीमाओं में बिन्दु देने वाली बर्षन किया है। प्रगति संभव नहीं है। उस सीमा तक संतुष्टि मानी पीढ़ियों के प्रयत्नों पर निर्भर है। इन सीमाओं के पार न करने का अभिप्राय है। मीस और दूसरे पक्षों के अतिरिक्त गाय को भी हमेशा के लिए बुझाने के सुपुर्व कर देना।

मोसाकाओं तथा पिजरापोलों के संरक्षक हिन्दुओं और दूसरी मानवतावादी सोसाइटियों को मो-रसा की उन पुर्णमानी छतों को ध्यान में रखना होगा और उन्हें उत्कृष्ट ही कार्यरूप में परिणत करना होगा।—यम इंडिया (मार्च ११ १९२७)।

जब मैं यह विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि केवल मो-रसा से मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष के लिए तो मनुष्य को अपनी अयोगानी प्रवृत्तियों—आसक्ति, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या-हृष्य इत्यादि से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार हम इन परिणाम पर पहुँचते हैं कि मोक्ष के रूप में मो-रसा का अर्थ उससे अधिक विस्तृत और व्यापक है। जैसी कि कल्पना की जाती है। मोक्ष प्राप्त करने वाली मो-रसा में तो सब प्राणियों की रक्षा का समावेश हो जाता है।—यम इंडिया (जनवरी २ १९२५)।

परिशिष्ट दो

[नीचे हम आभी पाठाभि पूर्ण हो निष्ठानों की प्रसिद्ध बीपचारों को उद्धृत कर रहे हैं ।]

अ

भारत में यन्त्रों और गृहोद्योग पर सर आर्न बर्डबुड के विचार—

विषय बात का हमें यह है वह भारत में यन्त्रों का सामान्य प्रचलन है । हम यूरोप में भी अभी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस चीजों का निर्माण यन्त्रों से किया जाय और किसका कुटीर उद्योगों के हस्त कला-कौशल द्वारा । अथवा हमें कला के पक्ष की दृष्टि में रचना है तो हमें इस पर विचार करना होगा ।

अथवा कुछ आर्थिक कारणों की वजह से भारत में परम्परा से हस्त-कला-कौशल द्वारा निर्माण की जाने वाली कलात्मक वस्तुओं के लिए बीजे-बीजे यन्त्रों का प्रयोग प्रारम्भ किया गया तो उस हास्य में एक औद्योगिक क्रांति छल्लाड़ी होयी अथवा इसके पीछे विवेक-धीन एवं बुधिमत्त सार्वजनिक सम्पत्ति और सामान्य रूप में सुमंजस अभिप्राय न हुई । यह देश की परम्परागत प्राचीन कलाओं को सिद्धांतों और उनके दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं पर क्रियात्मक प्रयोग की जहाँ व्यवस्था में बाक़ बेनी जो तीन पीढ़ियों से ईश्वर-उत्तर-परिचयी यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कला और व्यवसायिक अभिप्राय के विचार का कारण बनी है ।

भारत में यन्त्रों के प्रचलन से सामाजिक तथा नैतिक बुराईयों की और अधिक बढ़ी संभावना है । इस समय सारे देश में भारत के उद्योगों का संघर्ष हो रहा है यद्यपि हमें कपड़ा बुनने के उद्योग को मानवैस्टर और प्रेसीडेंटी मिखा की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है । परन्तु प्रत्येक भारतीय ग्राम में परम्परागत कुटीर-उद्योग अब भी कार्य कर रहे हैं ।

यदि की यकी के बाहर जहाँ अभीयन पर, बाप-बापारों के जमाने में मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार बैठा है और अपने हाथ की स्वाभाविक कठिनीयों द्वारा वह चाक पर नागा प्रचार के बर्तन बना रहा है । यन्त्रों के पीछे हो या तीन खट्टियाँ लगी हैं जिस पर नीले बाल और मुनहरी रंग के वस्त्र बुने जा रहे हैं अमकताय के बुझों के बीच में घेस लटके हुए हैं और कपड़ा बुनते समय ऊपर से नीचे फूँकों की दृष्टि हो रही है ।

यहाँ में बीतल और दावे के बर्तन बनाने वाले बैठे हैं और कुछ दूरी पर किसी बनी बारमी के बरामदे पर गुमार और हीर तथा मोतियों पर कलात्मक काम करने वाला बैठा

है जो रप्यों और सोने की मोहरों को सुन्दर आभूषण का रूप दे रहा है, सोने और चांदी के कंठ बना रहा है चन्द्राकार मोस आभूषण कंगन और गम बना रहा है पांव में पहनने के शंकर करने वाले पापजेल बना रहा है। इन आभूषणों के समूचे वह अपने चारों ओर के फलों और फूलों से या गंधी के सिरे पर कमला से भरे हुए पांव के ताकान के चिह्ना, मामों और हाड़ बलों के मुरमुट में स्थित महान् देवालय के चिह्नों और उसकी दीवारों पर की गयी लक्ष्मी से सेता है।

मध्याह्नोपरान्त साढ़ तीन या चार बजे सारी गली अपने चिह्नों पर बड़े रख कर माव के ताकान से पानी भरने के लिये जाती हुई स्त्रियों की रप-बिरंगी लहंगी हुई पोछाओं से कपमया उठती है और इस प्रकार जब वे पवित्र बड़ हाकर ताकान की ओर जाती और वापस लौटती है उस समय का कृम्य देखते ही बनता है।

पांडी बेर बाव आदमी इसके भूरे रप की पायों को मैदान में हाककर के आते हैं लड़िका बन्द कर दी जाती है ठठरे अपना काम बन्द कर बते हैं बयस्क काम दरबाज पर बन्दूते होता है आधेरे में बलियां जगमगाने लगती हैं हर तरफ आनन्द और उल्लास का वातावरण छा जाता है संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है और रत को बेर तक समायम तथा महामारत का धुलियधुर संगीत बापुमंडल में लहंगता रहता है।

अगली सुबह सुपौदब के साथ बरो के सामने खुले में मल्लिमावयन पूजा-पाठ और बलिईस्वदेव मद्य के साथ दिन का प्रारम्भ होता है। समस्त परिचमी भारत में बन्धन के पांशों में दैनिक जीवन का यह नियमति का बार्थबम है पांव के से लौम अपने सीमे लादे आचार-व्यवहार, और आहम्बरहीन मित्रमयी जीवन के साथ बड़े प्रसन्न दिखायी देत है जनकी धर्म प्राण संस्कृति जिनमें वे जीवित रहने हैं और जिसमें उनके साहित्य बना तथा सम्यता की महान् अभिव्यक्ति हुई है पिछले ३ बरों से इनी प्रचार बनी आ रही है।

परन्तु बांधी अमें से इन कुशल भारतीय नाटीगणों को, जिनकी बच्चाभक्त बस्तुओं के लिये पिछले ३ बरों से सारा ससार अपना स्वर्ण-भंडार बाण को भेजता रहा है और जिन्होंने अपनी बहुमुल बड़ीदावारी के लिये बहियां की बच को मल्लि नहीं दिया भुरावन प्राकृतिक बरों को बिहृत नहीं दिया बापुमंडल को बिवास्त नहीं बनाया अप गिउ बीड़ियों के प्रतिपाद्य में जिनकी बना और नैयस्त्रिबता अपने बिबाय के बरम गिलर पर बजेकी है लहंगों की लख्या में अपने प्रजागाविक पदनि पर अपने बाले गवा से बन्दूक बरके बैठन का प्रमोक्षण देवर बाबई की मिर्नों में भल्ली दिया जा रहा है ताकि वे मान पेठर की मिर्नों का भुवाबला कर सकें और मिर्नी के दग बरच उत्पादन में इन कुशल नाटीगण का कीटिक तथा मैनिव दृष्टि से इनका ही लवच है जिनका कि मरीन के जिनो पुने का।

मेरा बर्तमान सम्पत्ता में पांडी के अवित्र बरों के अवभूषण का अभिप्राय नहीं है,

परन्तु यन्त्रों को मनुष्यों का सेवन होना चाहिए, स्वामी कदापि नहीं। यह जीवन के सौंदर्य और आनन्द का स्थान नहीं ले सकते। भारत तथा इंग्लैण्ड में इसे बर्बरस्ती अपने स्थान पर ही रचना चाहिए।

यह इंग्लैण्ड में सुविधित अमिराजि और सार्वजनिक सम्मति के कारण यन्त्रों को सुविधित कलाकारों की कला के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जायगा तो सारे समाज में सम्मति का अधिक समानता से वितरण संभव होगा और कामदार श्रम अपने दैनिक कार्य के बहुत हुए प्रभाव अपनी प्रतिभा बुद्धि-आनुवंशिक एवं संस्कृति के प्रति बढ़ते हुए सम्मान के कारण सामाजिक नागरिक तथा राजनैतिक स्थिति में ऊँचे उठेंगे और सारे देश को ऊँचा उठावेंगे। इस प्रकार यूरोप जीवन के उस सुख संतोष तथा प्रसन्नता का आनन्द ले सकेगा जो कि अब भी पूर्व में पाया जाता है और जिसके कभी प्राचीन यूनान और रोम में दर्शन होते थे।

ब

भारतीय कारीगरी तथा कला-कौशल को सरकारी रूप से दबाने पर
भी ई. बी. हार्विल के विचार

भारत में अब भी प्रसिद्धित एवं कुशल कारीगर बहुत बड़ी संख्या में हैं। ये भवन विद्या के उन्हीं सिद्धान्तों से परिचित हैं और उसी प्रकार क उन्होंने भवन निर्माण किये हैं जैसे मध्यकालीन यूरोप के कुशल कारीगरों ने किये थे। उन्होंने किसी विश्व विद्यालय में प्रवेश नहीं किया क्योंकि भारतीय विस्मयिकाओं की स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि वे सरकारी काम-काज के लिए नक़्क़ बजा सकें उनमें किसी प्रकार की कला या वर्म के किये प्रबन्ध नहीं था। परन्तु उनके पूर्वजों ने ताब माउल्ट जाबू के मन्दिर और दूसरे अविष्ट कलापूर्ण भवनों का निर्माण किया उन्होंने मुगल प्राचार्यों सार्वजनिक कर्मस्थलों सिचाई छावनों और किसानक उपभोग की ऐसी अनेक वस्तुओं का निर्माण किया जो भवन निर्माण-कला द्वारा सम्भव था।

आजकल के सरकारी विभाग जिस प्रकार इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कुछ नौजवान जिन्हें कला या हस्तकरी में किसी प्रकार का प्रसिद्ध प्राप्त नहीं हुआ यह जानने के किये कि एक कोड़े का सहूटीर अधिक से अधिक फिटला बार उठा सैमा जमीन पर बिना बिरे एक बीबार कम से कम फिटली कम्बी चौड़ी और ऊँची बनाई जा सकती है और कम से कम कीमत पर एक भवन किस प्रकार बनाया जा सकता है जिससे उस पर ध्य की जाने वाली समराधि अधिक बचट से अधिक न हो—इन सब बातों को जानने के लिए कुछ नून यात्र कर लेते हैं। अब कोई विभाग भवन की स्पर्द्धा तैयार कर सैमा है एक ईमीनियर विभागीय अभिसंधि के अनुसार भवन के

सामने के भाग को 'पीबिक' या 'क्लासिक' रूप देता है और उस विशेष विभाग की पक्षी तथा महुता के अनुरूप इस भवन में छात्र-सजावट कर देता है। तब उत्तराधिकार से भवन निर्माण का काम करने वाले कारीगरों को उनके परिवार सदस्यों से भवन-निर्माण का कार्य कर रहे हैं। विभागीय कामों पर बन हुए मनुष्यों का अनुकरण करके परिचय की भवन-निर्माण-कला का अनुकरण करने के लिए कहा जाता है। कला किठनी बिहल हा जाती है वह उन व्यक्तियों की समझ में कठिनाई से आ सकता है। जिनकी दृष्टि में वस्तु के कलात्मक पक्ष की अपेक्षा भवन-निर्माण सम्बन्धी श्रद्धा अधिक महत्त्वपूर्ण है। कलात्मक पक्ष के एक आधुनिक ढंग के सर्वोत्कृष्ट भवन के निर्माण के लिए कुछ पुस्तकी भारतीय कारीगर काम पर लगाये गये थे। इनमें से बहुत से कलाकार भी थे और कारीगर भी जो कि भवन की कपरेला बनाने उसका निर्माण करते तथा मूर्ति-निर्माण में बड़े कुशल थे। भवन-निर्माण की कपरेला और नव्या उनके लिए विभाग ने तैयार किया था। इसलिए उनका इससे कोई सरोकार न था। इस भवन में बहुत सारा सजावट का काम भी होता था परन्तु उनकी कपरेला भी पहले से विभाग द्वारा निश्चित कर दी गई थी। जो कि इटालियन शैली पर थी। इसलिए कारीगरों को यहां भी कोई प्रयत्न नहीं करना था। हमने कारीगरों को जिम्मे बर्खास्त में यूरोपीय भवन-निर्माण-विद्या का प्रतिध्वन दिया गया था। उनके लिए सामग्री पर तैयार की गई रूप-रेखाओं की हवा नकल करने के लिए बरकतदा लाया गया। इन कारीगरों को २ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी गयी। अब भी बरकतदा के मधीय जाने वाला सबको के लिए प्रसिद्ध उद्दीमा के जिले में ऐसे राज और भवन-निर्माण मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले २ सालों में ऐसे सुन्दर एवं कलात्मक भवन बनाये हैं जिनकी तुलना मध्यकालीन यूरोप के भवनों से की जा सकती है और वे इटालियन शैली पर बनाए गए भवन से जिनका मैंने ऊपर चित्र किया है बहुत अधिक सुन्दर हैं। इन कारीगरों की औसत आयवार आधा प्रतिदिन है या विभागीय मात्र नगरी के लिए दी जाने वाली मजदूरी का आधा भाग है। वे और इसके लाभी कारीगर सारे देश में निर्गन्तर कामकाज की शोख में हैं क्योंकि विभाग को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। भारतीय कला शैली के लिए चिन्ता रही है और हम इसे अजायबघर, प्रदर्शनीय और भवन-निर्माण-विद्या के रहे हैं।

